

U16920 , P-12-10

Title - TARBHAT - E - ALUM.

Location - Chandhary Model. Abadul Rehman.

Publisher - Prem Printing Press (Jammu).

Year - 1946

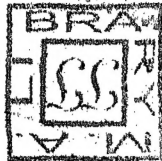
Pages - 264.

Subject -

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ

ترتیب عالم

۶۸۰۱

CHECKED

Date

.....

(چوہدری) محمد عبدالرحمن

کتاب

جملہ حقوق محفوظ ہیں

UREU STACKS

۱۹۷۷
۱۰۹۲۰
C.I.P.

۱۹۳۶ء

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U10920

بار آدل تعداد ۱۰۰۰ قیمت دو روپے

(پریم پرنٹنگ پریس جموں)

دیاچہ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید میں
خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ آپؐ آخری
نبی ہیں، لیکن مسلمانوں کا عام خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف
نبوت ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ سلسلہ رسالت مطلقاً ختم ہو گیا ہے
آئندہ نہ کوئی مصلح و موعظی عالم آ سکتا ہے نہ کوئی مزید نیا نبی
خدا کی طرف سے نازل ہو سکتی ہے، اگر دینا یا کم سے کم اسلامی
دنیا کی حالت کی بخش ہوئی۔ تو اس خیال کا جائزہ لینے کا سوال
نہ اٹھنا، لیکن نہ صرف ساری دنیا کی حالت محتاج اصلاح ہے
بلکہ جناب بہاء اللہ ایرانی سابقہ پیغمبروں کی طرح اصلاح و تربیت
عالم کے کام پر من جانب اللہ مامور ہونے کے دعویدار بھی ہیں،
وقت کی پکار اور اس پکار کو پورا کرنے کے دعویدار نے خاکسار
موقوف کو اس خیال کی تحقیقات پر آمادہ کیا ہے، اور اس کتاب
کا موضوع یہی تحقیقات ہے۔

اس کتاب میں نہ صرف یہ دکھایا گیا ہے، کہ جن آیات کو
اس خیال کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے واقعہ میں وہ اس کے
خلاف ہیں۔ بلکہ سلسلہ رسالت کی غرض و غائت، پیغمبروں کی
نبوت کا عام قانون اور قواعد و اصول کے بننے اور گرنے کے ابواب

بھی قرآن شریف سے دریافت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس
 ضمن میں دینِ محطرت اور شرائع، قیامت، حشر، نشر، حساب، کتاب
 مردوں کا جی اٹھنا اور بہشت و دوزخ وغیرہ تمام امور ایک طرف
 قرآن شریف کے صفحات میں اور دوسری طرف واقعاتِ عالم میں
 دکھائے گئے ہیں، گویا یہ امور ایسے نہیں جن کا اس دینا سے
 کوئی تعلق نہ ہو، اور جنہیں انسان یہاں سمجھ نہ سکتا ہو بلکہ روزمرہ
 زندگی کے واقعات ہیں، تمام الہامی کتب میں خدا کی تربیتِ عالم کی
 منظم سکیم کی کردیاں ہیں، جن کا مقصد نسلِ انسانی کو علمی روشنی
 سے منیر اور سلمہ اخوت میں منسلک کر کے بالآخر اسی زمین پر
 بہشت قائم کرنا ہے۔

اس کتاب میں اگرچہ نادر خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، ہر خیال کی
 تائید میں قرآن شریف سے مفصل حوالے پیش کئے گئے ہیں، مولف
 کے نزدیک فی زمانہ قرآن شریف کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جا رہا ہے اور
 مولف نے یہ جھگڑائش اس لئے کی ہے، کہ لوگ قرآن کے صحیح منشا کو
 سمجھ کر نسلِ انسانی کو دکھ، درد، فاقہ، بیماری، جہالت اور
 بغض و عداوت سے نجات دلانے اور اسی دنیا میں اسے سعادت و
 امن و اطمینان کی بہشت میں داخل کرنے کے کام میں ملوث کریں۔
 یہ کتاب ہندوستان بھر کے مقدر علمائے اسلام کی خدمت میں
 تیار مندانہ عقیدت کے ساتھ بھیجی جا رہی ہے، **محمد علی الرحمن**
 جموں { اسٹنٹ سکرپٹری ہریانہ گورنمنٹ جیلز و کثیر
 ۱۶ مئی ۱۹۶۶ء

۵ فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۸۱	قیامت	۷	مقدمہ
۱۲۹	مردوں کا زندہ ہونا	۱۲	دین
۹۴	نفع صویر	۱۳	انسان
۱۱۲	ابلاً و اعادہ	۱۴	دینِ فطرت
۱۱۹	قیامت کے بعد کے فرائض	۱۵	وحیتِ رسل
۱۲۲	خلفہ فہمی کی وجہ	۱۶	فضیلتِ انبیاء
۱۲۵	مسلمانوں کا نازل	۱۷	سلسلہ رسالت کی عرضِ نبوت
۱۳۰	مسلمانوں کی اصل مسمی	۱۸	رسول کا عام قانون اور
۱۳۵	مسلمانوں کا یا بھی تفرقہ	۱۹	سلسلہ رسالت کو بند سمجھنے
۱۴۰	مسلمانوں سے نبی الکریم	۲۰	کی قدمت
۱۴۵	کا حصہ سلوک	۲۱	رسالت کا غرض
۱۵۰	مسلمانوں سے خلافت	۲۲	مدائت صفاتِ باری کا تقاضا
۱۵۵	کا چھینا جانا	۲۳	عالمگیر سلسلہ رسالت
۱۶۰	قرآن کا اٹھایا یا جانا	۲۴	میں زمانہ کے رسول کا ان ضرورت
۱۶۵	اور اسلام کا باقی نہ	۲۵	خیرہ اٹھائے پیر کا ان ضرورت
۱۷۰	رہنا	۲۶	اجرا سلسلہ رسالت کے رجحان
۱۷۵	قرآن اور اسلام کے باقی	۲۷	اجلِ اہم
۱۸۰	نہ رہنے کا وقت	۲۸	نزولِ کلامِ تقدیرِ فرد
		۲۹	سلسلہ رسالت کو بند کیے کی قدمت
		۳۰	شیطان کی دستِ اندازی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۱۹	مسئلہ محمد دین	۳۷	۴۴۴ ۱۷۷	۲۸
۲۲۱	دین حق کا غلبہ	۳۸		۲۸
۲۲۵	خدا کی فیصلہ	۳۹	۱۷۳	۲۹
۲۲۶	اسلام کے معنی	۴۰		۳۰
۲۳۰	کیا رسالت مسانی اتحاد ہے ؟	۴۱	۱۷۸	۳۱
۲۳۰			۱۸۸	۳۱
۲۳۴	آغاز کا انجام	۴۲	۱۹۰	۳۳
۲۳۸	وائفت اور تاسیج		۲۰۱	۳۴
			۲۰۵	۳۵
			۲۱۱	۳۶

معذرت

اقویس ہے کہ اس کتاب کی طباعت خاطر خواہ نہیں ہو سکی، کاغذ پر کنٹرول ہونے کی باعث لاپرواہیہ بڑے شہروں میں کاغذ حاصل کرنے کی دقت تھی، اور دکانوں میں جہاں موٹے کاغذ حاصل کر سکتے تھے، طباعت کا اعلیٰ انتظام مہیا نہ تھا، اس کی وجہ سے ناقابل تدارک مشکلات کے باعث روگتی رہے اب یہ ہے کہ ناظرین کرام صحاف فرمائیں گے + (معذرت)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدًا وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مقدمہ

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ زبیر بن النسل انسانی کے لئے جس قدر ہدایات خدا کو دینا منظور تھیں قرآن مجید میں دے چکا ہے، اب جب تک انسان کرہ ارض پر آباد ہے، جہاں اس کے لئے وہی طرزِ زندگانی پس فرمائی ہے، جو زمانہ نزول قرآن میں رائج ہوئی، اس میں سرِ موبہ بی خدا کو پس نہیں۔ اپنے مذہب کے متعلق آخرین کا یہ دعویٰ مسلمان قوم سے خاص نہیں، ان سے پہلے ہندوؤں، زرتشتیوں، یہودیوں، عیسائیوں، عرہ ہر ملت نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق یہی دعویٰ کیا ہے، اور اسی کی بنا پر ہمیشہ ساری قوموں نے ہر نئے مصلح کی مخالفت کی ہے، مسلمانوں کو اقرار ہے، کہ پہلی قوموں نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق گھڑیت کا دعویٰ کرتے ہی غلط راہ اختیار کی ہے، لیکن اپنے متعلق ان کو اقرار ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں اس دعویٰ میں حق بجانب ہیں اور وہ اسکا کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔

۱۔ سابقہ مذاہب قومی اور وقتی مذہب تھے، جن کا دائرہ عمل اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے وقت تک محدود تھا۔ بخلاف اس کے پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام عالمگیر ہے، جو تمام قوموں اور تمام زمانوں کو شامل ہے۔

جہاں توریت ہدیٰ یعنی اسرائیل تھی، قرآن ہدیٰ للناس ہے، جہاں توریت کا پیش کردہ خدا یہود و بنی اسرائیل کا توئی خدا تھا قرآن کا پیش کردہ خدا رب العالمین یعنی سب قوموں کا خدا ہے۔ جہاں پہلے پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، آنحضرت رحمۃ اللعالمین ہیں جو کافرانہ انسان کی طرف مبعوث ہیں۔

۲۔ مسلمان قوم بہترین قوم ہے اور آئندہ کے لئے دنیا کی رہنمائی و نگرانی کا کام ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ جیسے کہ: *آیہ کریمہ و کذلک جعلناکم امتاً ووسطاً لتکونوا شہداً علی الناس* سے ظاہر ہے۔

۳۔ انسان اپنی پیدائش کے اوائل میں کامل و اکل تعلیم کا متحمل نہ ہو سکتا تھا اس واسطے دین کی تدریجاً تکمیل ہوتی رہی۔ نسل انسانی جب بلوغ کو پہنچ گئی تو پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ذریعہ کامل تعلیم دے دی گئی۔ جو اب ہمیشہ کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ *ایہ کریمہ البیوم اکملت لکم دینکم* اس پر شاہد ہے۔

۴۔ اسی لئے خدا نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے *انا نحن نزلنا الذکر وانا نحن لحافظون*۔ چنانچہ قرآن شریف شریف لفظی سے بالکل پاک ہے۔

۵۔ *وتمت کلمۃ ربک صدقاً وعداً*۔ لا مبدل لکلماتہ یعنی تیرے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کی رو سے پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کو بدلنے والا کوئی نہیں۔

۶۔ چونکہ دین مکمل و محفوظ ہو چکا، کسی مزید مصلح کی ضرورت نہ رہی اس لئے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاتم النبیین کا لقب عطا ہوا۔

۷۔ مسلمان قوم میں مزدور زمانہ سے جو غلطی اسلام کی صحیح تفسیر میں یا جو سستی اس پر عمل درآمد کرنے میں واقع ہوئی ہوگی، اس کے علاج کے لئے سلسلہ مجددین قائم کر دیا گیا ہے، تاکہ جو شکست، سخت اسلامی زندگی میں واقع ہو جائے، اس کی ساختھ کے ساتھ مرمت ہوتی رہے۔
۸۔ "ارسل رسولاً بالھدیٰ و دین الحق لیظهر علی الدین کلہ" کہ خدائے اپنے رسول حضرت محمدؐ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں۔

۹۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جو کوئی سوائے اسلام کے کسی اور دین کو اختیار کرے گا، وہ دین ہرگز خدائے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔

۱۰۔ خدائے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جب وہ دین کو اس حد تک مکمل کر چکا کہ اس کے آگے کوئی مرحلہ تکمیل باقی نہ رہا۔ اور فرما چکا کہ میں آئندہ کوئی مصلح دین مبعوث نہیں کروں گا۔ تو اب اپنے فیصلہ کے خلاف کیونکر کوئی مزید اصلاحات نافذ کر سکتا ہے۔

۱۱۔ عند العقل جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے، اگر ایک زمانہ میں دین کا آغاز ہوا، تو کسی زمانہ میں اس کی انتہا بھی لازمی ہے۔ پس دین ترقی کرتا کرتا اسلام میں اپنے انجام یا کمال کو پہنچ گیا۔

۱۲۔ اتحاد نسلی انسانی کے لئے نئے مصلحین دین کا آنا مضرب، کیونکہ ہر دفعہ جب کوئی نیا مصلح آتا ہے، نسل انسانی میں مزید تفرقہ ہو جاتا ہے یہ وہ دلائل ہیں یا ممکن ہے، کچھ اور بھی اسی قسم کے دلائل ہوں۔

جن کی بنا پر مسلمان قوم کا سوا د اعظم اسلام کی آخریت کا قائل ہے ، ان دلائل کا مطلب مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ دین اسلام کی تدوین و تشکیل میں تمام ان سامانوں کو جیسا کر دیا گیا ہے ، جن سے دین کا مقصد جو معرفت باکی اور تربیت انسانیت ہے ، ہمیشہ کے لئے خود بخود پورا ہوتا رہے ، اب فیصلہ انسان ہے ، اگر یہ مقصد فی الواقع پورا ہو رہا ہے یعنی مسلمان قوم فلاح یافتہ قوم ہے ، اور اخلاقی ، روحانی - دینی اور دنیوی لحاظ سے اسی سطح پر ہے جس پر آنحضرت کے عہد مبارک میں تھی ۔ تو بے شک نہ کسی مزید اصلاح کی گنجائش ہے نہ مصلح دین کی ضرورت ہے ، لیکن اگر نسل حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم از سر نو اپنے عقیدہ اور ان وجوہات کا جن پر وہ مبنی ہے ، جائزہ لیں ، اور دیکھیں کہ آیا واقعی حضرت محمدؐ ہم کو یہ تعلیم دے گئے ہیں ، یا ہم نے حضورؐ کی تعلیم کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے ۔ اور وہ چیز حضورؐ کی طرف سے منسوب کر رہے ہیں ، جس کا آنحضرتؐ کو خواب و خیال بھی نہ تھا ،

اس کتاب کا موضوع یہی تحقیقات ہے ، لیکن قبل اس کے کہ میں مذکورہ دلائل میں سے ہر ایک پر مفصل بحث کروں ، میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے استخراج کروں کہ آیا اس میں رسولوں کی بعثت کے لئے کوئی قاعدہ یا قانون مقرر ہے ، جس کے ماتحت زمانہ ماضی میں رسول مبعوث ہونے رہے اور جو ہمارے لئے اس بعثت میں کہ قرآن کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے کہ نہیں ، مشعل راہ بن سکے ۔

اگر حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت محمدؐ رسول اللہؐ تک تمام رسولوں کی بعثت ایک مقررہ قاعدہ کے ماتحت ہوتی آئی ہے تو کیا وہ قاعدہ آنحضرتؐ

تھے بعد منسوخ کر دیا گیا ہے ۹ اگر منسوخ کر دیا گیا ہے، تو کہاں اور کن
 لفظوں میں منسوخ کیا گیا ہو اور وجہ منسوخ کیا ہے ۱۰ کیا خدا نے یہ ذمہ لیا ہے
 کہ وہ حالانکہ جو سابقہ زمانوں میں رسولوں کے پیچھے کا باعث ہوتے
 رہے، آنحضرت کے بعد ہمیشہ کے لئے رُونما نہ ہوں گے یا کہیں فرمایا ہے
 کہ حالات نورونما ہوں گے، لیکن گمراہ مخلوق کو ہدایت دینے کی جو خدا
 کی پرانی سنت تھی وہ بدل جاتے گی، گمراہ مخلوق کو خدا اس کے حال
 پر چھوڑ دے گا، اور اس کی ہدایت کی کوئی سبیل پیدا نہیں کرے گا؟

دین

انسان دین انسانی زندگی کے اصول کا نام ہے، اس سے دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے، کہ انسان کیا ہے؟ یہ موضوع اتنا ہی وسیع ہے جتنی کہ کل کائنات، اور اس پر مفصل معلومات حاصل کرنے کے لئے میری کتاب "حقیقت عالم" کی طرف توجہ فرمائیں۔ جس میں انسان سے متعلق تمام اہم مسائل پر خالص علمی پہرہ یہ میں بحث کی گئی ہے، یہاں میں قرآن شریف سے چند آیات نقل کرنا ہوں جن سے بقدر ضرورت معلوم ہوگا، کہ انسان کیا ہے:-

ہم نے انسان کو جوہر آب و گلی سے پیدا کیا، پھر اُسے نطفہ کی صورت میں رحم مادر میں جگہ دی، اور پھر اُسے خون کے لوتھرے میں بدلا، پھر گوشت کا ڈکڑہ بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اُسے ایک نئی چیز بنا دیا۔

ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔

جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کے لئے سخر کیا گیا ہے۔

میں زمین پر ایک جانشین بنانے والا ہوں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّن طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً قَرَارًا مَّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا تَكَسَّوُ الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (میزون - ۱)

(۲) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - (سورہ طین) سخر لکم صافی السموات و صافی الارض جیعاً منہا (جاشیہ) انی جامع فی الارض خلیفہ (۳)

(۳) کانت الناس امتاً واحداً
(بقرہ: ۲)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً (نساء: ۶)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَانْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (احجرات: ۱)
(۴) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً
مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ

أُولَئِكَ كَانُوا لِنَارٍ مُّطْمَلِينَ
(اعراف: ۱۲۲)

ثُمَّ دَرَأْنَاهُ اسْفُلَ سَافِلِينَ
(طین: ۱)

(۵) وَقَلْنَا اهْبِطْ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ سَاحِدٌ وَبَقَرَةٌ - (ع: ۵)

سب لوگ ایک ہی گروہ ہیں۔

خدا نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور
اسی سے اس کا زوج بنایا، پھر اُسی
جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں
بنادیتے۔

۱۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک
عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری طرف کے
لئے شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔

۲۔ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں
کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے۔

۳۔ وہ جو پاپوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے
بھی گئے گزرے۔

پھر ہم نے انسان کو نیچے نیچے
گرا دیا۔

۴۔ ہم نے کہا گر جاؤ۔ تم ایک دوسرے
کے دشمن ہو۔

۱۔ انسان کئی حالتوں سے گزر کر انسان بناتے، پہلی حالتیں حیوانی حالتیں
پھر ایک اور چیز (انسانیت) جو اسے حیوان سے ممتاز کرتی ہے، اس
میں رونما ہو گئی ہے۔

۲۔ انسان بہتر بن مطلق اور تمام کائنات کا مخدوم ہے۔ انسان خدا کا

مناشیہ اور ناشیہ ہے ۔

(۳) سب انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ اور ایک جماعت ہیں ، ان میں جو شاخوں اور قبیلوں کی تقسیم ہے ، وہ اس لئے کہ ایک حصہ سے اگر ایک کمال انسانی کا ظہور ہو تو دوسرے حصہ سے دوسرے کا ، اور سب مل کر پوری انسانیت میں جو کچھ مخفی ہے ، ظاہر کر دیں ، اس طرح باہمی توارف بھی ہو اور انسان کی کئی معرفت بھی حاصل ہو ،

(۴) مرنیہ انسانی سے گرا ہوا انسان چوپایہ ہے ، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ، وہ بہت ترس خلاق ہے ۔

(۵) گراڈ سے مراد باہمی عداوت ہے ۔

دین فطرت مختصر یہ کہ سب انسان ایک ہیں اور سب کو ایک سمجھنا ہی انسانیت ہے ، وحدت انسانی تو جید باری کا نعل ہے ، اور دونوں لازم و ملزوم ہیں ۔ ایک خدا مانے بغیر سب انسانوں کو برابر جانتا مشکل ہے ، اور سب انسانوں کو ایک جانے بغیر خدا کو ایک ماننے کا دعویٰ بے ثبوت ہے ، خدا کے واحد کو دہی مانتا ہے ، جو سب انسانوں کو ایک جانتا ہے ، جو انسانوں میں فرق کرتا ہے وہ گویا ایک حصہ کو ایک خدا کی مخلوق مانتا ہے ، اور دوسرے حصہ کو دوسرے خدا کی ۔ توحید باری اور وحدت انسانی جو فطرت میں مرکوز ہیں ، یہی تربیت انسان کے بنیادی اصول ہیں ، اور یہی حقیقت دین ، سب پیغمبر اسی ایک دین کا تعلیم دیتے رہے ہیں ۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے ۔

وحدت ادیان **فَاَحْتَرِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ** راست روی سے **حَنِيفًا ، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي** دین پر قائم ہو جا

فطر الناس عليها - لا تبديل
لخلق الله ، ذلك الدين
القيم - (روم - ۱۴)

۲ - فاتبعوا ملتاً براءهم
حنيفاً (آل عمران - ۸۰)

۳ - قل يا اهل الكتاب
تعالوا الى كلمۃ سواء بيننا
وبينكم - (آل عمران - ۶۴)

۴ - مشوع لکم ما وصی بہ
نوحاً والذی اوحینا الیک
وما وصینا بہ ابراہیم و
موسیٰ وعلینا ان اتقوا
اللہ الذی لا تقفروا فیہ
(شوری - ۲)

۵ - قلنا جئنا اتینا ہا
ابراہیم اولئک

الذین ہدی اللہ فہداه
۱ قند - (انعام - ۱۰)

۶ - اذہ (یعنی التبر والاولیون) (شعراء)

دین اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے
جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا
خدا کی پیدا کردہ میں کوئی تبدیلی ممکن
نہیں ، یہی دین قیم ہے ۔
سیاھی طرح سے دین ابراہیم
کی پیروی کرو ۔

کہہ دے اے اہل کتاب اس بات کی
طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے
درمیان مشترک ہے ۔

اس نے تمہارے لئے وہی دین
مقرر کیا ہے ، جس کا نوح ، ابراہیم
موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا گیا تھا ،
کہ دین کو قائم رکھو ، اور اس میں
تفرقہ نہ کرو ۔

یہ ہماری محنت ہے جو ہم نے ابراہیم
کو عطا کی یہ وہ لوگ ہیں
جنہیں اللہ نے ہدایت دی ، پس
اُن کی ہدایت کی پیروی کرو ۔
یہی قرآن پہلی کتابوں میں بھی ہے ۔

قرآن میں پہلی کتابیں موجود ہیں

دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے دیرہ داشتہ باہمی عناد سے اس میں نفرت پیدا کیا۔

سوائے اس کے جو بے وقوف ہے دین ابراہیم سے کون انکار کر سکتا ہے۔

.... ہم سب پیغمبروں کو ایک جیسا مانتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔
خواریوں نے کہا کہ ہم امر اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ...
اے ہمارے رب ہم کو صبر عطا کر اور ہمیں اسلام پر وفات دے۔

(۷) فیہا کتب فیہ

(سورہ بیئہ)

(۸) ان الدین عند الاسلام
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اُولُوا
الْكِتَابِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَ صِدْقُ الْعِلْمِ لِيُظْهِرَهُمُ
(آل عمران ۸۷)

۹۔ وَصَن يَوْفَبُ عَن
مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ الْاَلَا مِنْ
سَفَهٍ لَفْسٍ

لا نفرق بين احد منهم
ونحن لا مسلمون (بقرہ ۱۱)
۱۰۔ قَالَ الْيٰهٰودِیُّونَ نَحْنُ
الضُّادُ اللّٰهُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
وَاَشْهَدُ اَنَّا مُسْلِمُونَ
(آل عمران ۵۲)

۱۱۔ وَالْقُلُوبُ السَّخِرَةَ مَا جَدَّ بِهَا
قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
..... رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَتَوَخَّنَا مُسْلِمِينَ
(اعراف ۱۰۱)

پہلی آیت میں دین کو غیر متبادل دین فطرت بتلایا گیا ہے ، دوسری
 میں ابراہیمی دین کی پیروی کا حکم ہے ، تیسری میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت
 دیتے ہوئے کہہ ہے کہ یہ تعلیم تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے ، چوتھی آیت
 میں بتایا ہے کہ جو دین آنحضرت کے ذریعہ سکھایا جا رہا ہے ، اسی دین کی حذانی
 حضرات نوح ، ابراہیم ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو تعلیق کی تھی ، آیات
 میں حضرت ابراہیم - اسحاق - یعقوب ، نوح - داؤد - سلیمان ، ایوب
 یوسف ، موسیٰ ، ہارون ، زکریا ، یحییٰ ، عیسیٰ - الیاس ، اسماعیل ، الیسع
 یونس - لوط علیہم السلام ۔ اٹھارہ پیغمبروں کو کتاب - نبوت ، حکم اور
 یدایت دینے کا ذکر کر کے آنحضرت کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے ۔ چھٹی
 آیت میں بتلایا ہے کہ یہی تعلیم جو بذریعہ قرآن دی جا رہی ہے ، پہلی کتابوں
 میں بھی ہے ، ساتویں میں فرمایا ہے کہ سابقہ کتابوں کا پتھر ہی قرآن میں ہے
 اس شخص میں بتلایا کہ خدا کے نزدیک ہمیشہ سے ایک ہی دین اسلام رہا ہے
 جسے اہل کتاب آپس کی دشمنی کی وجہ سے لگا کر دیتے تھے آیات مندرجہ ۹ میں
 فرمایا کہ مکت ابراہیمی سے سوائے اس کے جو بے وقوف ہے کون انکار کر سکتا ہے ؟
 اور حضرت ابراہیم - اسمعیل - اسحق - یعقوب کی زبان سے کہہ دیا ہے کہ ہم
 مسلمان ہیں اور آخر پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اقرار کرو کہ ہم اسی تعلیم کو ماننے
 ہیں جو حضرت ابراہیم - اسماعیل ، اسحق ، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی
 اور جو حضرات موسیٰ ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دی گئی ، اور کہ ہم بھی انہی کی
 طرح مسلمان ہیں ، دسویں آیت میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا اقرار مذکور ہے
 کہ ہم مسلمان ہیں ۔ گیارھویں میں جاؤ گے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے ،
 ان کی عا کا ذکر ہے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر کرنا ۔

پس نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام اہل مذاہب کا یہ دعویٰ کہ ان کا دین ناقابل
تبدیل ہے، صحیح بھی ہے اور غلط بھی، اصل دین تربیت انسانی کے اصولوں کا
نام ہے اور انسانیت چونکہ ازل سے اب تک ایک ہے، اس کی تربیت کے بنیادی
اصول بھی ایک ہیں، ان اصولوں میں فی الواقع کسی بھی مرحلہ پر نہ کوئی تبدیلی ممکن
تھی نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگی، حقیقتاً دین الہامی کتابوں، شریعتوں اور احکام
کے بدلتے رہنے کے باوجود ایک چلی آئی ہے، اور سب پیغمبروں کا مقصد ایک ہی رہا
ہے، ہر پیغمبر اپنے والدین پر اپنے سے پہلے پیغمبروں کے مقصد کے ہی آگے چلانے والا
تھا، مقصد میں کبھی کسی مصلح دین سے کوئی تبدیلی نہیں کی، تبدیلی جب سوتی،
مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع میں ہوتی۔ جب دیکھا گیا کہ وہ ذرائع جو سابقہ
پیغمبر نے اپنے زمانہ کے حسب حال تجویز کیے تھے، حالات بدل جانے سے اسی پیغمبر
کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کفایت نہیں کرتے، تو نئے مصلح نے اپنے زمانہ
کے حسب حال نئے ذرائع اسی پُرانے مقصد کے لئے تجویز کر دیئے۔ تاکہ مقصد
کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، اور مقصد حاصل ہو سکے۔ چنانچہ
پیغمبر کے کاموں میں سے ایک یہ ہے، "و یضع جنہم ہرہم واکلا غلال الی"
کافہ علیہم کہ پیغمبر لوگوں سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتا ہے۔ اگر ایک
شخص کو لب بام چڑھنا منظور ہو، تو اس کے لئے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔
مثلاً بام سے ایک رستہ ملتی کر کے اس کے ذریعہ بھی انسان چڑھ سکتا ہے۔ مگر
مشکل یہ ہے۔ لکڑی کی بیڑھی سے یہ کام نسبتاً آسانی سے ہو سکتا ہے اور اینٹ
پتھر کی چوڑی چوڑی بیڑھوں سے اور بھی زیادہ آسانی۔ ہم پہنچ جاتی ہے
اور اگر بجلی کی لفٹ پھر آجاتے تو اس میں بیٹھے بٹھے تیزی سے اور بغیر تکلیف
کے انسان اتر چڑھ جاتا ہے۔ اب اگر انسان عقل سے کام لے تو اسے نئے

مصلح کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے اس کی مشکلات کو دور کر کے اس کے
 کام کو آسان کر دیا، لیکن چونکہ لوگ ذریعہ کو نہ کہ مقصد کو اصل چیز سمجھ چکے
 ہوتے ہیں، وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ اصل دین بمنزلہ روح کے ہے، اور
 احکام و شرائع جو زمانہ کے حسب حال اختیار کئے جاتے ہیں، وہ اس روح
 کا جسم ہیں، جسم اگرچہ بدلتا رہتا ہے، روح اندر بغیر متبدل چلی آتی ہے،
 یا بدل چکے کہ احکام و شرائع ایک جامہ ہیں، اور اصل دین وہ ہے، جس کو
 یہ جامہ پہنایا جاتا ہے، جامہ جامہ پوش کے لئے ہے نہ کہ جامہ پوش جامہ کے
 لئے، جامہ پوش کی ضرورت کے لئے جامہ تو بدلا جاسکتا ہے، لیکن یہ نہیں کیا جا
 سکتا کہ جامہ کی خاطر جامہ پوش خواہ گرمی سردی سے مرہی جاتے، جامہ نہ بدلنے
 پاتے، پس کوئی شک نہیں کہ قرآن شریف نے جس چیز کو دین فطرت قرار دیا
 ہے، اس میں قطعاً کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اس کو نہ صرف آخریت حاصل ہے،
 بلکہ ادبیت بھی حاصل ہے، اور یہ چیز تمام مذاہب میں مشترک ہے، یہ اور بات
 ہے کہ دست برد زمانہ سے کہیں وہ حقیقت لفظی طور پر بھی مشتبہ ہو گئی
 کہیں لفظ تو قائم رہے، لیکن مغز دین سے صرف نظر
 کر کے محض چھلکے کو جو ایک جامہ تھا اصل چیز سمجھ لیا گیا، اور پھر اس پر آٹھا
 اھرار کیا گیا، کہ مغز کو چھلکے پر قربان کر دیا گیا۔ اگر مسلمان یا باقی اہل مذاہب
 یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے دین کی حقیقت غیر متبدل ہے، تو یہ دعویٰ مسلم
 ہے، غلطی وہاں ہوتی ہے، جہاں اہل مذاہب حقیقت دین کی بجائے اس
 جامہ کو جو اس حقیقت نے ایک وقت میں حسب حال زمانہ پہنا تھا۔ اصل
 چیز سمجھ نہ سکتے ہیں، اور پھر اس جامہ کے لئے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ غیر متبدل ہے
 اللہ اعلم بالصواب دین فطرت کی حیثیت سے جو ہمیشہ سے سب ہمنبر دل کا دین

چلا آیا ہے، قطعاً غیر متبدل ہے، لیکن ان نسلوں کے لحاظ سے جو یہ مختلف زمانوں میں اختیار کرتا رہا، عام اس سے کہ وہ شکل عہد موسوی کی ہو یا عہد عیسیٰ کی یا عہد محمدی کی ہمیشہ معرض تغیر و تبدل میں رہا ہے، اور آئندہ بھی جب تک زمانہ چل رہا ہے اور حالات بدل رہے ہیں، ضرورت کے موقع پر ایسی تبدیلی سے چارہ نہیں، ایسی تبدیلیاں سابقہ پیغمبر کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہوتی ہیں کہ اسے مشرخ کرنے کے لئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اگرچہ آپ نے احکام طلاق وغیرہ میں تبدیلیاں کر دیں (یعنی باب ۱۹) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں نوربت کو مشرخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ نوربت کا ایک ایک شوشہ اور نقطہ اٹل ہے۔ (یعنی باب ۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول قرآن میں بھی منقول ہے و مصداقہ لما بین ید ین من التورۃ وکلم کلکم بعض الذی حرم علیکم (آل عمران ۵۵) کہ میں نوربت کو سچا ٹہرانے اور بعض حکم کو ہلانے آیا ہوں، نوربت سچی اسی طرح ٹھہر سکتی تھی کہ اس کا مقصد پورا ہوتا رہے، سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض احکام میں ضروریات زمانہ کے مطابق تبدیلیاں کر دیں، تاکہ نوربت کا مقصد پورا ہوا اور وہ سچی ٹھہرے نوربت کا مقصد جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا کرنے اور سچا ٹہرانے آئے تھے، آپ کے انفاظ میں یہ تھا:-

خداوند! اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے اپنے برابر محبت رکھ، اپنی دو گلیوں پر تمام نوربتوں اور انبیاء کے پیغمبروں کا واسطہ ہے۔ (یعنی باب ۲۲)

یہ بالکل سچ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دین وہ باتوں پر مشتمل ہے

الْعَظَمَةُ لِلَّهِ اَرَادَ الشَّفَقَةَ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ، اللَّهُ كَيْفَ عَظَمَتْ
اَرَضَى اللَّهُ شَفَقَتَكَ بِرَنَّاؤِكَ ۔

پس تمام پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبروں کی تعلیم کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کے
مقصود کو پورا کرنے آتے ہیں ۔

وحدتِ رسل ہر پیغمبر عالم کو جس حالت میں پاتا ہے ، اس سے اوپر اٹھنا
چاہتا ہے ، پیغمبر کی کامیابی اسی میں ہے کہ عالم ترقی کر کے اگلی
نزل پر چلا جائے ، جب عالم حسبِ مشا پیغمبر ترقی کر کے ان حالات سے
بیکل جاتے ہیں کہ اُسے پیغمبر نے پایا تھا ، تو دوسرا پیغمبر اب ان تازہ حالات
سے عالم کو نکالنے اور مزید ترقی کرانے آتا ہے ، دوسرے پیغمبر کی ضرورت تباہی
حالات سے لاحق ہوتی ہے ۔ اور پہلی تباہی سابقہ پیغمبر کا عین مدعا تھی ۔

اس سے ظاہر ہے ، کہ بعد میں آنے والا پیغمبر سابقہ پیغمبر کے لگائے ہوئے پودے
کا پھل ہوتا ہے ، اور کچھ شک نہیں کہ ہر باغبان اپنے لگائے ہوئے پودے
کے بارور سونے سے خوش ہوتا ہے نہ کہ ناراض ، سو دوسرا پیغمبر جو تباہی لایا
کرتا ہے وہ سابقہ پیغمبر کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ، اور اس کے فائدے میں
مطابق ہوتی ہیں ، نہ کہ خلاف ۔ اسی لئے قرآن شریف میں تمام پیغمبروں

کو ایک جماعت مانا گیا ہے ۔ **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ**
وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ، اِنْ هَذِهِ اَصْنَمَةٌ
وَاحِدَةٌ (مومنون)

کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو ، میں جانتا ہوں
کہ تم سب ایک گروہ ہو اور ایک ہی مقصد کے لئے کام کر رہے ہو ۔
دوسری جگہ فرمایا ہے :-

ان الذین یکفرون باللہ ویریدون ان لیقض قوا
 بیلن اللہ وریقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض
 ویریدون ان یمنی الذین ذلک سبیلاً اولئک هم
 الکافرین حقاً کہ جو لوگ اللہ میں اور رسولوں میں فرق کرتے
 ہیں، اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں مگر بعض رسولوں کو مان لیا۔
 بعض کو نہ مانا وہ بکے کافر ہیں۔

اسی طرح جناب کرشن فرماتے ہیں اے

جو بنیاد دیں ست گرد لبے

نمائیم خود را بشکل کسی

کہ جب دین یعنی دین فطرت کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، تو ہم اسے
 مضبوط کرنے کے لئے اپنے آپ کو کسی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ گویا
 مصلحین دین کی حقیقت ایک ہے جو کبھی کسی شکل اور کسی نام سے اور کبھی
 کسی شکل اور کسی نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس کسی نے اصل حقیقت کو پہچان
 لیا وہ اسے جس شکل میں ظاہر ہو پہچان لیتا ہے اور پکارا کرتا ہے۔

بہرنگے کہ خواہی جامہ سے پوش

مع انداز قدرت را می شناسم

لیکن جس نے حقیقت کو نہیں بلکہ بظاہری شکل اور نام کو
 اختیار کیا ہوتا ہے، جب وہی حقیقت جس کو وہ ایک لباس میں اپنا رہنما
 پیغمبر یا اوتار مانتا ہے، دوسری قمیص میں ظاہر ہوتی ہے، تو اسے رد کر
 دیتا ہے۔ مثلاً اگر اہل ہندو کو کرشن مہاراج کے اس فرمودہ پر وشواس
 ہے کہ جناب کرشن خود ہی کسی شکل میں ظاہر ہوتا کرتے ہیں۔ تو ان کے لئے

غور کا مقام ہے، کہ کیا وہ کرشن ہمارا ج کے بوا بنو اس پر پناہ لیں انسانی کے انکار
میں خود کرشن ہمارا ج ہی کا انکار تو نہیں کر رہے؟ یہی صورت باقی
قوموں اور اہل مذاہب کی ہے۔ ہر بعد میں آنے والے
پیغمبر کے وجود میں تمام سابقہ پیغمبر جمع ہوتے ہیں، اور ہر قوم
اس کے پیران میں اپنے ہی پیغمبر کا انکار کر جاتی ہے۔ تازہ پیغمبر انہیں
قوموں کی مسلمہ دینی کتب سے ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا مقصد بھی
وہی ہے جو ان کے مسلمہ پیغمبروں کا تھا اور تعلیم کے بنیادی اصول بھی یہ ہیں
بلکہ ان کی پیش گوئیاں بھی اپنے حق میں دکھا دیتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی
مسلمہ کتاب اور مسلمہ پیغمبر دونوں کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی
رُوسے انہیں اس تازہ پیغمبر کو ماننا پڑتا ہے اور یہ ان کی خواہشات
نفسانی کے خلاف ہوتا ہے۔

چونکہ ہر بعد میں آنے والا پیغمبر سابقہ پیغمبروں کی کوششوں کا پھل ہوتا
ہے، اور اسی خدا کا تازہ حکم لاتا ہے، جس کا حکم پہلے پیغمبر لائے تھے۔
اس واسطے پیغمبر وقت کے انکار کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سابقہ
پیغمبروں کو ماننے یا خدا کے حکم کو ماننے کا وجود بنا رہو، پیغمبر وقت کا
انکار سب پیغمبروں کا انکار ہے اور خدا کا بھی پیغمبروں کی حقیقت و احاطہ
کو سمجھنے کے لئے یوں خیال کرنا چاہیے کہ پیغمبر آئینے ہیں، جن میں آفتاب
احمدیت جلوہ گر ہوتا ہے، بہت سے آئینوں کو آفتاب کے سامنے رکھا
جائے تو آفتاب کے جو عکس آئینوں میں پڑتے ہیں، ان کو دیکھ کر اگر کوئی
یہ سمجھ لے کہ آفتاب بہت سے ہیں، تو یہ اس کی غلطی ہے اور یہی شرک
ہے، حقیقت سورج ایک ہے۔ جو سب آئینوں میں جلوہ گر ہے۔

عکس دیکھنے میں گویا زیادہ ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔

حضرت محمدؐ نہ صرف سبہ الاخرین ہیں بلکہ سبہ الاولین بھی ہیں۔ پہلی چیز جو خدا نے پیدا کی وہ نور محمدی تھا، آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے، مگر آنحضرتؐ آجی تھے، سو نہ صرف آنحضرتؐ کے بعد ہی کوئی دوسرا نادی نہیں بلکہ آنحضرتؐ سے پہلے بھی آپ کے سوا کوئی نادی نہ تھا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ وغیرہم علیہم السلام جس قدر انبیاء آنحضرتؐ سے پہلے ہوئے، ان میں بھی حقیقت محمدیہ ہی جلوہ افروز تھی، اور جو کوئی بعد میں ہوگا، اس میں بھی وہی حقیقت درخشاں ہوگی، اولنا محمد،

اوسطنا محمد، آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
عیسائیوں کی اصطلاح میں کلمۃ اللہ، چنانچہ قول کی اصطلاح میں برہما، ہمانوں کی اصطلاح میں نور محمدی اور برہما ہندو کی اصطلاح میں منیت اور یہ سب اسی نو کو نام ہیں کچھ خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور حضرت نوح۔ ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور محمدؐ بھی سب اسی نور کے مظاہر ہیں۔

فصیلت انبیاء
سوال ہوگا کہ جب یہ صورت ہے تو پھر بعض پیغمبروں کو بعض پر فصیلت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ سو ذرا غور ہے کہ اس فصیلت کا مطلب یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو کام کرنے کے ایک قسم کے موقع ملے اور بعض کو دوسری قسم کے، مثلاً ایک استاد کو مدرسہ میں آنکھوں جماعت میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اور دوسرے کو دسویں میں، ایک کو بہت ہی جی اور کثرت سے طلب علم، اور دوسرے کو اتنا بہتر، ایک کی جتنی دھوئی ہوئی دوسری کی ایک جماعت میں کچھ بہت اچھے طالب علم رکھیں اُسے جو تو دیکھ کر دوسرے جماعت کو سکھانے میں استاد کی امداد بھی کرے لگائے۔ دوسرے کو ایسی امداد دینا بہتر نہ

آئی۔ اگر ایک ہی استاد ان مختلف حالات میں کام کرے، تو بھی نتیجے مختلف ہوں گے، کہیں اس کی کامیابی اور کارکردگی زیادہ دکھائی دے گی۔ اور کہیں کم، یہی حال پیغمبروں کا ہے۔ پیغمبروں کی کارکردگیوں اور کامیابیوں میں جو فرق دکھائی دیتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی پیغمبر زیادہ لائق امتداد تھا، اور کوئی کم، بلکہ فرق ان حالات کی وجہ سے ہے جن میں انہیں کام کرنا پڑا، اپنی ذات میں ہر پیغمبر اتنا ہی لائق امتداد تھا، جتنا کہ دوسرے کیونکہ پیغمبر میں جس بیانت کا ظہور ہوتا ہے وہ تو خدا کی لیاقت ہے اور خدا ہمیشہ ایک ہی ہے، ہاں کسی جگہ اس کا ظہور ایک پیمانہ پر ہوا اور کسی جگہ دوسرے پیمانہ پر، کہیں ایک راہ سے اور کہیں دوسری راہ سے۔ جس کی وجہ سے عموماً

کی استعداد اور حالات کا اختلاف تھا۔

یہ پیرا گراف خاکسار مولف کی کتاب "حقیقت عالم" سے ماخوذ ہے۔
مزید تفصیلات کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔

سلسلہ رسالت کی غرض - بعثتِ رسل کا عام قانون اور سلسلہ رسالت کو نبی سمجھنے کی مذمت

رسالت کی غرض | سلسلہ رسالت کی غرض یہ ہے :-
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا (بقرہ ع ۲)
اور ہم نے کہا آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو اور حسب
پسند جو چاہو، کھاؤ۔

یہ لے لے اس میں ایسا سامان ہے،
کہ نہ تو بھوکا رہے، نہ تنگوار نہ
پیماس شنائے اور نہ دیو سپا۔
اس درخت کے قریب نہ جانا
ورنہ اپنی زندگی تلخ کر لو گے۔

شیطان نے دونوں کو اس سے
پھسلا دیا۔ اور جہاں وہ تھے
وہاں سے نکال دیا۔

أَنْ لَّكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا
تَعْرَىٰ وَأَنْ لَّكَ لَا تَطْمَأَنِّ
فِيهَا وَلَا تَضْحَكُ (طہ ع ۲)
۲۔ وَلَا تَعْرَىٰ يَا هَذِهِ
الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِينَ
۳۔ خَازِنُهَا الشَّيْطَانُ عَتَا
فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا
فِيهِ۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

مَلَد (بقیہ ج ۱)

(۱) فَتَقَالِ آدَمَ مِنْ دَجَالٍ

كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اِنَّهُ

هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

فَاَصَابَ يٰۤاٰدَمُ مِنْهُنَّ

مِنْ نَجَسٍ فَهَدٰى اٰدَمُ

خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُوْنَ (بقیہ ج ۱)

۵۔ یا بنی آدم کہ یفتنکم

الشیطانی کما اخراج البریکہ

من الجنت (اعراف ج ۳)

اور ہم نے کہا نکل جاؤ، تم ایک

دوسرے کے دشمن ہو۔

پھر آدم نے اپنے رب سے کلام پایا

اور خدا نے اس پر رجوع برکت

فرمایا۔ بے شک خدا بار بار رحمت

کے ساتھ رجوع فرماتے والا ہے۔

ہم نے کہا تم سب اس سے نکل جاؤ

پھر ضرور میری طرف سے تمہارے

پاس ہدایت آتی رہے گی، سو جو

اس کی پیروی کرے گا، اسے

کوئی ڈر نہ ہوگا نہ غم۔

اے اولاد آدم ہشیار رہنا،

نہیں بھی شیطان فتنہ میں نہ ڈال

دے، جیسے اس نے تمہارے ماں

باپ کو جنت سے نکال دیا۔

آئینہ نمبر ۱ کے ان الفاظ سے کہ جنت سے نکل جاؤ، اور آیت

۵ کی اس نصیحت سے کہ اے اولاد آدم ہشیار رہنا نہیں بھی شیطان جنت

سے نہ نکال دے، ظاہر ہے کہ نہ صرف اولاد آدم کو، ہی جنت میں رکھا

گیا، بلکہ بنی آدم بھی ابتداءً جنت میں پوتے ہیں پھر اس سے نکلے جاتے

ہیں۔ میں جنت سے مراد یہی باغ دینا ہے، جس میں ہم پہلے پہنچتے

ہیں۔ اے جنت کہنے کی وجوہات آیات متدرجہ میں بتائی ہیں، اس

میں کھانے پینے پہننے اور رہائش کی ساری ضروریات مہیا ہیں اور تنہائی کی اداسی کو دور کرنے کے لئے اور جذبہ محبت کی تسکین کے لئے جوڑا بھی موجود ہے، جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے پر شاربوں اور کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے کا خاطر خواہ انتظام ہو، نہ کوئی غم ہونہ فکر کیا وہ گھر جنت نہیں ہے۔

پہلی آیت میں خطاب اگرچہ نسل انسانی کو ہے، پیرایہ ایسا اختیار کیے کہ گویا ایک مرد اس کی بیوی اور اولاد جو انہیں میں شامل ہے، کل ایک کنبہ زمین پر مباح ہے، اور ایک کنبہ بن کر رہنے میں ہی انسان کی جنت کا راز مخفی ہے۔ اگر انسان میں پھوٹ نہ ہو اور وہ اپنے قوا کو نیچر عالم پر لگا دے تو اس کی مقصد علمی و عملی سرگرمیوں سے اس کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ اور زمین آرام و آسائش کے سامانوں سے بھر کر یقیناً جنت بن جاتے۔

انسان جنت سے نکلتا کیونکر ہے؟ آیت عطا میں بتایا ہے کہ انسان جب فطرت سے گرتا ہے اور ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے تو جنت سے نکلا جاتا ہے، سبب انسان فطرتاً ایک ہی اور فردیت زندگی کے یکساں محتاج اور حقدار ہیں، زمین و آسمان اور ان کے ذریعے کسی ایک انسان یا گروہ کے لئے پیدا نہیں کئے گئے بلکہ کل نوع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، جب ایک فرد یا گروہ اپنے آپ کو دوسرے سے برا سمجھنے لگتا ہے اور اس کے انسانی حقوق کا انکار کرتا ہے تو اچھا دوستکد تو اس سے باہمی عداوت پیدا ہوتی ہے اور انسان اخوت و محبت کی جنت سے نکل کر بغض و عداوت کی جہنم میں جا پڑتا ہے۔ اور سب کی

زندگیوں تلخ ہو جاتی ہیں۔

جب انسان نے فطرت سے گر کر زندگی تلخ کر لی تو جیسے کہ آیت
 علیہ میں ہے "خدا نے اپنے کلام سے اس کی دستگیری فرمائی۔ خدا
 نے انسان سے ایسا رحم کا برنادر ایک بار ہی نہیں کیا، بار بار کرتا رہتا
 ہے۔ یہ اس کی عطائے عام ہے جو کسی خاص زمانہ یا حصہ نسل انسانی
 تک محدود نہیں بلکہ جمیع نسل انسانی تک وسیع ہے۔" کتاب کے معنی
 ہیں، بار بار رحم کے ساتھ رجوع فرمانے والا اور "مسا" تاکید کے
 لئے آتا ہے، تمام کی گراؤ کے ساتھ ہدایت کے آنے کو جمع کر کے
 نسل انسانی کو ازلی ابدی چارٹر عطا کیا ہے۔ کہ جب جب انسان
 فطرت سے گر کر باہمی عداوت کے جہنم میں جا پڑے گا اس کی کھنکی سوئی
 جنت اُسے دوبارہ دلانے کے لئے خدا کی طرف سے ہدایت آتی
 ہے گا۔

اس سے ظاہر ہے کہ سلسلہ رسالت انسان کی باہمی عداوت کے علاج
 کے طور پر شروع کیا گیا ہے، بردے واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
 پیغمبر یہی کام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمدؐ کا عظیم الشان کارنامہ
 جو ہستی و دنیا تک باد گاہ رہے گا، یہی ہے کہ عربوں کو جو بدترین خانہ جنگی
 میں مبتلا تھے، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، متحد کر کے بھائی
 بھائی بنا دیا۔ "ادخلوا فی اللہ علیکم اذ كنتم اعداء فالف
 بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وكنتم علی شفا حضرت
 من النار الخ لقن کہ منہا (آل عمران - ج ۱۱) یعنی تم باہمی عداوت
 کی آگ کے گڑھے پر تھے، اس سے تمہیں بچایا، تمہارے دلوں میں الفت

پہنائی، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔

جب تک دنیا سے بعض وعدہ و ثنا دور ہو کر دکھ درد فاقہ اور تنگی کا جو
اُس کے نتائج سے ہے، خاتمہ نہیں ہو چکتا، جب تک دنیا محبت و اخوت
اور فارغ البالی کی جنت نہیں بن چکی، اور خدا کا کلمہ یا آدم اسکن انتے
و ذرو جلت الجنۃ و کلامہا ضد ا حیتہ مشتقاً پورا نہیں ہو
چکتا، پیغمبروں کا سلسلہ جو اس غرض سے شروع کیا گیا ہے، کیونکر بنا ہو
سکتا ہے؟ موجودہ مرحلہ پر اس سلسلہ کو بند کرنے کے معنی سوائے اس کے کچھ
نہیں کہ خدا میں اور شیطان میں جو ہزاروں سالوں سے جنگ چلی آتی تھی، اور
جسے جیتنے کے لئے خدا نے ہزاروں پیغمبر بھیجے آخر اس میں ناکام رہا۔ اور اس نے
نگاہ کر شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ **فخوذ باللہ من ذلک**
بدلت صفات باری کا تقاضا ہے سلسلہ رشد و ہدایت صفات
باری کا تقاضا ہے۔ اور خدا

لا محذور ہے، اس واسطے یہ سلسلہ کہیں بھی بنا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ مومن
جنت میں پہنچ کر بھی دعا کرتے ہیں۔ **ربنا انتم لنا فوزنا** (تحریم ج ۲)
کہ اے ہمارے رب ہماری روشنی اور نکل کر، نقص اور کمال اضافی چیزیں
ہیں، ہر مقام خواہ وہ کتنا ہی اونچا ہو، اپنے سے بلند تر مقام کے مقابلے
میں تیار ہے۔ یوں مخلوق کو ہر حال میں محدود رہنا ہے اور وہ خدا کی ہدایت
کی محتاج ہے، کیونکہ خدا اُسے ہر مقام سے آگے لے جانے پر قادر ہے۔ وہ
ایسا استیلاؤ نہیں کہ اس کا علم کہیں جا کر ختم ہو جائے، اور شانزدہ کو کہہ دے
کہ جو مجھے آتا تھا میں نے سکھا دیا، اب میں اور کچھ نہیں سکھا سکتا۔
خدا کی سب سے پہلی صفات رب ہے، رب کے معنی قرآن نے خود بتائے

ہیں، دنیا الذی اعطی کل شیئ خلقاً ثم ھدی (ظن ۲۷) کہ رب وہ ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، اگر صرف پیدا ہی کرے اور ہدایت نہ دے تو رب نہیں۔ سورۃ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین کے جملہ میں جو خدا کی حمد کا لکھی ہے وہ اس تقریب پر کی گئی ہے کہ اس نے قرآن کو جو ہدائی للناہیں ہے، لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کر کے ربوبیت فرمائی۔ اگر خدا یہ ہدایت نازل نہ فرماتا، تو زمانہ مقرر ان کے لوگوں کا رب کہلا سکتا، نہ ان کی حمد کا مستحق ہوتا۔ اسی طرح اگر قرآن شریف کے بعد مخلوق پھر گمراہ ہو جاتے اور ان کے لئے نئے نئے سرے سے ہدایت کی ضرورت لاحق ہو، تو اس وقت اگر خدا ہدایت نازل کر کے ان کی ربوبیت نہ فرماتے، تو ان کا رب ہو گا نہ ان کی حمد کا مستحق۔ پس رب العالمین کی صفت کا لفظ ضایہ ہے، کہ جیسے ہمیشہ سے وہ ضرورت کے وقت ہدایت بھیجتا آیا ہے۔ آئندہ بھی بوقت ضرورت ہدایت بھیجنے سے دریغ نہ فرمائے اسی طرح خدا کے رحمن ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ گمراہ مخلوق پر رحم کھا کر اس کے قرآن سکھایا، اللہ یصلحکم القرآن، اگر خدا نے رحمانیت کے لفظ سے قرآن سکھایا تو ضروری ہے کہ آئندہ پھر جب مخلوق کی حالت قابل رحم ہو نئے سرے سے ہدایت نازل کر کے ان کی دستگیری فرمائے۔ ورنہ اس کی صفت رحمانیت کا افعال لازم آئے گا۔ رحمانیت کے تحت دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں جب انسان جہود جہد کرتا ہے تو اس جہود جہد کو دنیا جہنی سے باور کرنے کا نام رحیمیت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رحمانیت کے خاتمہ سے رحیمیت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔

یوم الدین کے سنی ہیں، دین کا دن، یعنی دین کے شروع، کامیابی اور

بھلے پھولنے کا دن اور صالک یوم الدین وہ ہے جس کو ایسا دن
لانے پر پوری پوری قدرت حاصل ہے۔ گویا دین ایسی چیز نہیں کہ جس کا کوئی
مالک نہ ہو، اور وہ کس پر سی کی حالت میں ہو، بے دینی جو چاہے اس سے کرتی
رہے، دین کا ایک مالک اور رکھوالا ہے، جو اسے کامیاب بنانے اور بے دینی
کو کھینے پر پورا اقتدار رکھتا ہے، دین کی کامیابی کے دولت ان لوگوں کی کوششیں
جو دین کی تائید میں کام کرتے ہیں بارور ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی کوششیں
جو دین کے خلاف کام کر رہے تھے طیاسیت ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے یوم الدین
جزا و سزا کے وقت کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دینداروں کی ٹیک کوششوں کا اچھا
بدلہ اور بے دینوں کی بد اعمالیوں کی سزا ملنے کا وقت، سابقہ زمانوں میں
دین کی کمزوری اور بے دینی کے زور کے وقت خدا مالک یوم الدین ہونے کی
جیشیت سے پیغمبر بھیج کر نئے مہرے سے دین کو غالب اور بے دینی کو مغلوب کرنا
دہنار ہا ہے۔ اگر قرآن شریف کے بعد دین پھر کمزور ہو جائے اور بے دینی
کا دور دورہ ہو جائے اور خدا بے دینی کا زور توڑنے، دین کو اس کے پنجے سے
رہا کرانے اور پھر سے قائم کرنے کا اقدام نہ کرے تو مالک یوم الدین کیونکر
کھلائے گا؟

اپنی صفات کی بدولت خدا معبود ہے، اور نہ ایسا نفعی خدا
سے عہد کرتا ہے کہ میں خاص تیری بندگی کرتا ہوں، تیرے سوا مجھے کسی چیز سے
کوئی لگؤ نہیں، جو حکم ہو، اس پر ماننے کو تیار ہوں، اور پھر اس پینل
سے کہ مبادا بشری کمزوری کی وجہ سے خدا کے کسی حکم کی تعمیل میں قصور رہ
جائے۔ ایسا مستحیبن کا جملہ بڑھانا ہے، کہ مہر سی املا دکر تا اور
مجھے تو فیض عطا فرما تا کہ میں ہر حال میں تیری بندگی کا حق ادا کرتا ہوں۔

ایک طرف خدا کی فرمانبرداری کا یہ شوق اور دوسری طرف خدا پر یہ پابندی عاید
کر دینا، کہ اب وہ کوئی حکم دینے کا مجاز ہی نہیں تھا
صلاح کار کجا و من خراب کجا

غرض ضرورت کے وقت ہدایت نہ بھیجنا خدا کی شان معبودیت کے منافی ہے
اور نہ ہیہ کا تازہ احکام کو ماننے کے لئے نیا تر رہنا شان عبودیت کے خلاف
ہے۔ اسی طرح خدا کی ایک صفت مرسل بھی ہے جس کے معنی ہیں رسول بھیجے والا
غرض رسولوں کے سلسلہ کو نبی بھیجنا خدا کو اس کی تمام صفات سے جواب دینا
ہے۔

نسل انسانی کو گراوٹ سے نکلانے اور
ادب سے ادب کے مقاموں پر پہنچانے

عالمگیر سلسلہ رسالت

کے لئے رسول بھیجے گا غالی و غلو ہی نہیں فرمایا، بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنا دیا ہے
سورہ نسا رکوع ۲۳ میں ہے:-

اِنَّا اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ اَوْحٰیْنَا
اِلٰی نُوْحٍ وَ الْاِنْبِیِّیْنَ مِنْ
بَعْدِہٖ وَ اَوْحٰیْنَا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ
وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ
وَ الْاِسْبَاطَ وَ عِیْسٰی وَ اِیُّوْبَ
وَ یُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَیْمٰنَ
وَ اٰتٰیْنَا دَاوُدَ زُلْفٰی وَ رُسُلًا
کَثٰرًا مِّنْ بَیْنِہُمْ عَلَیْہِمْ
خَبَرٌ وَ رُسُلًا لِّہُمْ نَفَقَہٗ

ہم نے تیری طرف وحی کی جیسے نوح کے بعد
عیسویں اور ابراہیم اسماعیل اسحاق
یعقوب اور ان کی اولاد اور
عیسے ابوبٹ یونس، ہارون
اور سلیمان کی طرف وحی کی،
اور داؤد کو زبور دی، بعض
رسولوں کا ہم نے تجھ سے
ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں
اور خدا نے موعظی سے

کلام گویا یہ سب رسول بشارت
دینے اور ڈرانے کے لئے بھیجے گئے
تاکہ لوگوں کو خدا کے
حصہ رکھوئی عذر باقی نہ
رہے۔ خدا غالب حکمت
والا ہے۔

هم هليلك و كلم الله
موسى تكليما - رُسُلًا
مبشرين و منذرين
لئلا يكون للناس على
الله حجة بعد الرسل و
كان الله عزيزا حكيمًا

ان آیات میں رسولوں کے سلسلہ کو ممکنہ و زمان کے طول و
عرض میں پھیلا دیا تا مگر سلسلہ بیان کیا ہے۔ اور اتنے اہتمام سے
ہر جگہ اور ہر زمانہ میں رسول بھیجنے کی وجہ یہ بتائی ہے۔ کہ لوگوں کو خدا
کے خلاف کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اس مضمون کو منفرد مقامات پر تکرار کیا
ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:-

مبادا جب ان کو اپنی کڑوئوں
کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو کہیں
کہ اے ہمارے رب! کیوں نہ
تو نے ہماری طرف رسول بھیجا، کہ
ہم تیری آیات کی پیروی کرتے
اور مومن ہو جاتے۔

ولو كان ان نصيبهم مصيبة
بما قد امت ۱ بينهم فيقولوا
دنيا لو كان رسالت الانبا
رسولا فنتبع آياتك
ونكون من المؤمنين
(القصص ۱۵)

یہ بابرکت کتاب جو ہم نے
نازل کی ہے۔ اس کی پیروی
کرد اور تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحم
کیا جائے۔ مبادا تم کہو، کہ

۲۔ وهذا الكتاب انزلناه
مبارك فاتبعوه وانفروا
علكم ترحمون ان تقولوا
انما انزل الكتاب هلى

کتاب ہم سے پہلے دو
گردہوں پر اتاری گئی اور ہم
ان کے پڑنے سے بے خبر تھے،
یا یہ کہو کہ اگر ہمیں کتاب دی
جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہر امت
والے بدستے۔

اے جنوں اور انسانوں کی جماعت
کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے
جو تم پر میری آیات بیان کرتے
اور تمہیں آج کے دن سے ڈراتے
انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں
کہ خدا کے رسول آئے۔ پر ہم
کو دنیا کی زندگی نے دھوکا
دیا اور ہمیں اپنے کفر کا اقرار
ہے۔ یہ اس لئے کہ خدا بستیوں
کو متنبہ کئے بغیر ظلم سے ہلاک
کرنے والا نہیں۔

ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم
کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم
کو عذاب کے آنے سے پہلے
ڈرادے۔

طافنہین من قبلنا وان
کنا عن دلائلہم لغافلین
اولقولوا لوالدنا انزل علینا
الکتاب لکنا اهلئ منہم
(الانعام ۱۲۰ع)

۳۔ یا معشر الجن والانس
الہم یا تمہارے رسول منکے فیوض
علیکم آیاتی وینذروکم
لقاعہ یومکم ہذا قالوا
شہدنا علی انفسنا و
خبر تھم احمیۃ الدنیا
وشہدنا علی انفسہم
انہم کانوا کافرین ذلک
ان لم یکن ربک ہلک
القری بظلمہم و اہلھا
خافلون۔ (انعام - ۱۲۰ع)
۴۔ انما ارسلنا نوحا

الی قومہ ان اندس
قومک من قبل ان
یا قیصر عذاب الیم (نوح)

پہلی آیت سے ظاہر ہے کہ اگر رسول نہ بھیجا جائے، تو لوگ یہ کہنے میں حتی بجانب ہوں گے۔ کہ ہماری طرف رسول بھیج کر ہمیں متنبہ کیوں نہیں کیا گیا۔ دوسری آیت میں بتایا ہے کہ رسول کا آنا اتمامِ حجت کے لئے ضروری ہے، اگر رسول نہ آئے تو لوگوں کا یہ عذر معقول ہو گا کہ جیسا بقہ قوموں کی طرف رسول آئے تو ہماری طرف کیوں رسول نہ بھیجا گیا۔ تیسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کے ذریعے اتلا کر لئے بغیر لوگوں کو عذاب دینا یا ہلاک کرنا ظلم ہے اور ظلم خدا کی شان سے بعید ہے۔ چوتھی آیت سے واضح ہے کہ حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف عذاب کے آنے سے پہلے پہلے انبیاہ کے لئے بھیجا گیا تھا۔

اسی طرح آیات ذیل سے ظاہر ہے کہ کئی مقاصد کے لئے رسولوں کا آنے رہا ضروری ہے :-

کہہ کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب راہنما و رحمت ہے۔

اور ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیا کہ خدا کی عبادت کرو، اور شیطان سے بچو۔

کوئی امت نہیں جس میں رسول نہ آیا ہو۔

۱۔ قل ما كنت بدعاً من المصل ومن قبلہ کتاب موسیٰ اما ما ورحمتہ (اختلاف صحیح)

۲۔ ولقد بعثنا فی کل امت رسولاً ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطواغوت (منہج صحیح)

۳۔ وان من امت الا خلا فیہا نذیر (طہ ص ۲۱)

۴۔ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ بِالْحَقِّ
مِنْ اَمْرِهِ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ اِنَّ اَنْذَرًا لَّهٗۤ اَلَّا
اَكَلْنَا فَالْقَوْن ۝

(نمل - ج ۱)

۵۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْبِنَاسُ بِالْقِسْطِ (حیدر ج ۱)
(۶) وَاَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآیٰتِنَا
اَلَّا یُبَدِّلَ مَا وُعِدَ الْاِنْسَانُ
فَیْلَاقِلَّ الْكَافِرُ
وَلَا تَخْذُوا اٰیٰتِیْ وَاَنْذَرُوْا
هٰنِیْ (کہن - ج ۸)

(۷) اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلِ الْقَدْرِ
مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ
فِیْهَا یُفَرِّقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیْمٍ
(دخان ج ۱)

اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر
چاہتا ہے، طاعت کے ذریعہ اپنا کلام
نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دے
کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس
مجھ سے ہی ڈرو۔

ہم نے رسولوں کو واضح نشانات۔
کتاب اور نواز و کے ساتھ بھیجا
تاکہ لوگ انصاف پر قائم
ہوں۔

ہم رسولوں کو بشارت دیتے اور ڈرنے
کے لیے بھیجتے ہیں مگر کافر جو اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں
تاکہ سچائی کو مٹا ڈالیں اور میری آیات
اور انداز سے ہنسی کرتے ہیں۔

ہم نے قرآن کو مبارک رات میں
نازل کیا۔ بے شک ہم ڈرانے والے
ہیں۔ اس میں دانائی کی ہر بات
بیان کر دی جاتی ہے۔

پہلی آیت میں رسول اللہ سے کہلوا یا ہے کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں۔
ارسال رسل خدا کی سنت قدیمہ ہے۔ چنانچہ کتاب موسیٰ اس سے پہلے موجود ہے
دوسری آیت میں رسول بھیجے کی غرض یہ بتانی کہ لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے اور

شیطان سے بچنے کا حکم دے۔ اور فرمایا کہ اس غرض کے لئے ہر قوم میں رسول بھیجا گیا، اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو خدا کی عبادت پر قائم کرنے اور شیطان سے بچانے کے لئے رسولوں کا آتے رہنا ضروری ہے۔ دوسری آیت میں ہجرت نامہ کے طور پر فرمایا ہے کہ کوئی امتن نہیں جس میں رسول نہ آیا ہو، اس سے بھی ہر زمانہ میں رسول کا آنا ضروری نظر آتا ہے، چونکہ آیت میں کلام کے لئے تینوں الفاظ لاکر جو مضارع ہے اور حال اور مستقبل دونوں کو شامل ہے، بتایا ہے کہ لوگوں کو متنبہ کرنے اور توحید پر قائم کرنے کے لئے کلام الہی ہمیشہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ پانچویں آیت میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے رسولوں کا بھیجنا ضروری ہے چھٹی آیت میں پھر مضارع کا صیغہ لاکر بتایا ہے کہ ہم رسولوں کو خوشخبری دینے اور وارنہ کے لئے ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں۔ ساتویں آیت میں انا کنا صنف من بینکم کہہ کر بتایا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ وہ دانا کی باتیں سکھانے اور انکار کے لئے کلام نازل کرتا رہتا ہے۔

قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ رسولوں کے بعد
بعد زمانہ گزرنے سے دن مر رہا ہو جائے
یہیں اور انہیں پھر زندہ کر کے لئے رسول
کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ

بے زمانہ کے بعد رسولوں
کا آنا ضروری ہے

فرمایا ہے :-

پس جب ان پر بعد زمانہ گزر گیا تو
ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر
نے ان میں سے عہد کو توڑ دیا، خواہ
زمین کو اس کی مردگی کے بعد زندہ کرتا

فطال علیہم الامم فقسنت
خلو بجمہم وکثیر منهم فاسقون
ان اللہ یحیی الارض بعد
موتہا (حدید - ۲۸)

یا اهل الكتاب قد جاءكم
رسولنا مبين لكم على فطرة
من الرسل ان تقبلوا ما جاءنا
من بنبينا وكنزنا

(صافہ ۱۳۷)

اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے
پاس ایک ایسے دفعہ کے بعد آیا ہے۔
تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی
بشیر اور نذیر نہیں آیا۔

حضرت عیسیٰ کے چھ سو سال بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر
لائے اور اس چھ سو سال کے دفعہ کو کافی لمبا عرصہ سمجھا گیا، جن کے بعد رسول کو
آنا چاہیے، چنانچہ اس کی طرف اہل کتاب کو توجہ دلا کر کہا کہ اتنے عرصہ کے بعد بھی
اگر رسول نہ آتا، تو تم یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ ہماری ہدایت کے لئے
رسول کیوں نہ بھیجا گیا، جائے غور ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک طرف چھ سو سال
کے عرصہ کو کافی لمبا عرصہ خیال فرماتا ہے تو دوسری طرف کیونکر فرما سکتا تھا، کہ
اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خواہ کروڑوں سال (تقریباً) قائم رہے، اکتوفی رسول
ہیں آئے گا۔ قرآن کا لفظ یہ بات منسوب کرنا حد درجہ کابے اللہ ہے۔

پیغمبر اختلافات کے فیصلہ کے لئے بھیجا
جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا :-

فیصلہ اختلافات کے لئے پیغمبر
کا آمد ضروری ہے

كان الناس امة واحدة
فبعثت الله النبيين مبشرين

سب لوگ ایک ہی جماعت بنے۔
پس اللہ نے انہیں نبیوں کو بشارت دینے
اور انداز کے لئے مبعوث کیا اور
ان پر سچائی کے ساتھ نیکو کام نازل کیا

ومنذ بين و انزل معهم الكتاب
بالحق ليحكم بين الناس
فيما اختلفوا فيه وما
اختلف فيه الا الذين

اَوْ تَوَلَّوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَلِغْنَا بَيْنَهُمْ -
(بقیہ ۲۶)

جب لوگ آپس کی سرکشی کے باعث اس تعلیم میں بڑا نہیں دی گئی اختلاف
کے متفرق ہو جاتے ہیں، تو خدا تم پر غم کو بھیجتا ہے، تاکہ ان کے اختلافات
کا فیصلہ کر دے، اور صحیح راستہ کو واضح کر دے، یہ اس لئے ہوتا ہے کہ سب
انسان ایک جماعت ہیں اور خدائے تم ان کا فرقہ پسند نہیں فرماتا۔ ان کے
متفرق ہو جانے پر پھر انہیں متحارب کرنے کا راہ نکالنے ہے۔ نیز چونکہ سب انسان
ایک جماعت ہیں، سب خدا کی پاداشت اور اپنے اختلافات میں خدائی فیصلہ کے
یکساں محتاج ہیں، اس واسطے ہر اختلاف کے موقع پر خدا پیغمبر بھیجتا رہا ہے۔
اور بھیجتا رہے گا۔

اس کا طرح سورہ نمل ۴۸-۵۰ میں
ہے :- تَاللّٰہُ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی
اٰمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لِلْجٰہِلِیْنَ
الشَّیْطٰنُ اٰمَمًا لِّاٰمَمٍ مُّبْرَرٍ لِّیَبْہِمَ

الْیَوْمَ مَعٰہِمَ عَذَابِ اِیْمٍ وَّمَا اَنْزَلْنَا حٰجِلَہٗ الْکِتٰبِ اِلَّا
لِتَبْیِّنَ اِیْمَ الَّذِیْ اٰخْتَلَفُوْا
فِیْہِ وَّہِدَّیْ دِرْجٰتِہٖ لِقَوْمٍ
یُّؤْمِنُوْنَ - وَاَللّٰہُ اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَاٰجِیَا
بِہِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْثِقِہَا

ہم نے یقیناً تجھ سے پہلی قوموں کی
طرف رسول بھیجے۔ پھر شیطان نے
ان کے برے اعمال اور انہیں خواہمورت
کر دکھائے۔ وہی آج ان کا دلی ہے،
اور وہ دردناک عذاب میں ہیں

ان فی ذلک لآیة لقوم
 یسمعون وان لکم فی
 الانعام لعیبرة نستقیمکم
 مما فی بطونکم من بین
 فرقتهم لیثا خالصا
 سائلا للشاربین ومن
 غرات النخیل والاعصاب
 تتخذون منها سکراد
 رزقا حسنا ان فی ذلک
 لآیة لقوم یعقلون - و
 اوحی ربکم الی النمل ان
 اتخذی من الجبال بيوقا
 ومن الشجر وما یعشون
 ثم کلی من کل الثمرات
 فاسلکی سبل ربک ذلک
 یخرج من بطونکما فتراها
 مختلفا الوان فی شفاء
 للناس ان فی ذلک لآیة
 لقوم یتذکر - واللہ خلقکم
 ثم یتوفکم ومنکم من
 یرد الی ارض الیم

ہم نے تجھ پر کتاب اس غرض سے
 نازل کی کہ تو ان کے اختلاف کا
 فیصلہ کرے اور وہ مومنوں کے
 لئے ہدایت اور رحمت ہو، اللہ
 بادلوں سے بارش برساتا ہے اور
 اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا
 اس میں ان لوگوں کے لئے جو کان
 رکھتے ہیں نشان ہے، بے شک
 تمہارے لئے جو پائیلوں درس عبرت
 ہے۔ ہم ان کے پیٹوں میں سے
 خالص اور خوشگوار دودھ گوار
 اور اہل سے علیٰ ہر کے تم کو پلنے
 ہیں اور بھجور اور انگور سے تم کو شراب
 اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔
 اس میں عقلمندوں کے لئے نشان ہے
 خدا نے شہا کی مکھی کو فطری ہدایت
 دی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور
 چھتوں میں اپنے چھتے بنا۔ پھر ہر
 قسم کے پھلوں کا رس حاصل کر اور
 خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل
 کر، تو ان چھتوں میں سے مختلف

کی لا یعلم بعد علمه شیعہ
 اِنَّ اللہَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ
 وَاللّٰهُ فَضْلُ لَوْعَتِکُمْ عَلَی الْبَعْضِ
 فِی الْمَرْزُقِ مِمَّا الذِّیْ فُضِّلَ
 عَلَیْکُمْ اِیُّهَا الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ
 مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ فَمَنْ فَمَنْ
 سِوَاہِ اَوْ جَنَاحِیْہِ اِنَّ اللّٰہَ
 یَعْلَمُ وَنَ، وَاللّٰہُ جَلِ
 لَکُمْ مِّنَ الْفَضْلِ اَزْوَاجًا
 وَجَلَمَ لَکُمْ مِّنَ الْاَرْجَاءِ
 بَنِیْنَ وَخَفَلَ لَکُمُ زُرْقًا
 مِّنَ الطَّیِّبَاتِ اَفَی الْبَاطِلِ
 یُؤْمِنُوْنَ وَنِعْمَتِ اللّٰہِ
 ہِ یَکْفُرُوْنَ

(نحل ج ۸-۱۵)

قلم کا شہد برآمد ہوگا۔ جو لوگوں
 کے لئے شفا بخش ہے۔ اس میں سوچے
 والوں کے لئے نشان ہے۔ اللہ نہیں
 پیدا کرتا ہے۔ پھر وفات دیتا ہے
 اور تم میں سے جو اپنی عمر پاتے ہیں
 وہ سب سیکھا سکھایا بھول جاتے
 ہیں مگر اللہ علم والا قدرت
 والا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے
 پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ پر
 فضیلت والے اپنے رزق سے
 اپنے ماتحتوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے
 تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ کیا یہ
 لوگ خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں
 اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے
 جوڑے بنائے اور ان جوڑوں

میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں کھانے کو اچھی نعمت
 چیزیں عطا کیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے اور خدا کی نعمت
 کا انکار کرتے ہیں؟

ان آیات میں بتایا ہے کہ

۱۔ خدا کی تدبیر سے یہ سنت چلی آئی ہے، کہ دین کے زوال اور شیطانی
 غلبہ کے وقت رسول بھیجتا رہا ہے۔ چنانچہ آج پھر جب شیطان ہی

لوگوں پر مسلط ہے۔ اسی سنت قدیمہ کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔

۲۔ آپ کے بھیجنے کی غرض یہ ہے کہ اس حقیقت کو جسے یہ لوگ آپس کے اختلاف کی وجہ سے کھڑے ہیں ماکھول کر بیان فرمادیں اور اس طرح آپ ان کے لئے موجب ہدایت و رحمت ہوں۔

۳۔ آپسے وقت میں اگر رسول نہ آئے۔ تو انسانیت کا خاتمہ ہو جائے جیسے اسٹاک ہارڈ کے بعد اگر بارش نہ آئے، تو زمین پر ساری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔

۴۔ گو برا در لہو کے درمیان سے دو وہ پیا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جب سابقہ تعلیمیں عقلی اور معنوی آئینہ شول سے غلط ملاحظہ ہوتی ہیں تو سوائے تازہ و صحیح ربانی کے خالص دین کو کوئی چیز ہم نہیں پہنچا سکتی۔

۵۔ ہجور اور انگور سے غذا اچھا رزق مہیا کرتا ہے۔ لوگ ان کو بگاڑ کر ان سے شراب جیسی مضر چیز بناتے ہیں، جو حالت شریعتوں کی ہے، شریعت جو سرچشمہ ہدایت اور سامان رہبریت ہے۔ لوگ اسے بگاڑ کر بجائے نفع کے ضرر رسان بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے تازہ و صحیح کی ضرورت پڑتی ہے۔

۶۔ وحی الہی شہد کی سکھی کا طرح ہے، سابقہ تعلیمات کا جو ہر کٹھا کر کے خالص شہد یعنی خالص دین جو لوگوں کی روحانی بیماریوں کے لئے شفا دینا رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کو شفاء لما فی الصدور (پولس - حج ۶) کہا بھی ہے۔

۷۔ اللہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے، اور ان پر موت وادد کرتا ہے، اور جو
 ایسی عمر پاتا ہے، وہ بڑھاپے میں اپنا سارا جہل کردہ علم بھول جاتا ہے
 یہی مثال امتوں اور قوموں کی ہے، جو انہیں ایک وقت میں علم کے معراج
 کمال پر پہنچاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اپنے علم کو کھوکھلا کر جہالت میں لوٹ آتی
 ہیں، اس واسطے پھر علم دین کو از سر نو قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی
 ہے۔

۸۔ خدائے کی کو کم دیا ہے، کئی کو زیادہ، اور منشاء یہ ہے کہ جن کو زیادہ
 ملا ہے، اس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور اس طرح سب لوگ
 آپس میں برابر ہو جائیں، لیکن جن کو زیادہ ملتا ہے وہ اسے خدا کی دین
 سمجھ کر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اسے دوسروں پر غلبہ
 حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے جیات نوعی کا توازن دہم
 برہم ہو جاتا ہے اور زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ — ادنیٰ جمع
 کو سمجھا را در توازن کو دوبارہ قائم کر کے زندگی کو معرزی پاکت سے نکالنے
 کے لئے رسول کا آواز دہری ہوتا ہے۔ اگر رسول مساوات انسانی کا سبق دے کر
 از سر نو توازن قائم نہ کر دے، تو انسانی زندگی ختم ہو جائے، پس رسول جو
 بقا نوع کا موجب ہے، ہر تہمتا بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ فکر کی اس نعمت کو دیکھتے ہیں
 ۹۔ جس طرح جسمانی طور پر انسان کی بقا زوج بیٹے، پوتے اور مناسب غذا سے ہے،
 اسی طرح سچائی کی بقا فطرت بالکثر سیکے بعد دیگرے آنے والے
 پیغمبروں اور ان کے ذریعہ دی گئی تازہ تہازد ہر ایتہ سے ہے، جس طرح انسان
 اپنی جسمانی بقا کے سامان خود جیبا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنی روحانی بقا کے لئے
 بھی خدائے کا محتاج ہے، اگر یہ روحانی سلسلہ پیغمبروں کا نہ ہو تو جسمانی زندگی

باطل یعنی بے مقصد ہو کر رہ جائے، اس لئے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مثل انسانی کی
پیر آتش کو رائیگاں سمجھتے ہیں، اور سلسلہ رسالت جیسی نعمت عظمیٰ کو جس میں سچائی
کے بقا اور مثل انسانی کی ترقی کا راز مقرب ہے رو کرتے ہیں؟

اجل احم | سوائے خدا کے ہر شئی ہر آن معرض فنا میں ہے، کل من علیہا
فانک ویفقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام،

ہر شے کا ایک اندازہ منقرض ہے۔ خلق کل شیئی فخذیرا۔ اسی ناعدہ کلیہ کے مطابق قومیں بھی ملتی اور بگڑتی رہتی ہیں، ایک قوم پیدا
ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، پھر تنزل کرتی ہے۔ کمزور ہوتی
جاتی ہے، آخر اپنی عمر پوری کر کے مر جاتی ہے اور دوسری قوم کے لئے جگہ خالی
کر دیتی ہے، ہمسکتی ہوئی قوموں کے سامنے نئی زندگی پیش کرنے اور اگر وہ اس سے
انکار کریں تو ان پر موت کا حکم لگانے اور ان کی جگہ دوسری قوم پیدا کرنے
کے لئے پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ قرآن شریف اس مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ چند
آیات بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

کہہ کہ میں اپنے رب کی طرف سے حق پر
ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔

جس کے لئے تم جلدی کرتے ہو وہ
میرے پاس نہیں کوئی
پتا نہیں کرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے

اور نہ زمین کے نیچے تاریکیوں میں
کوئی دانہ ہے۔ نہ کوئی خشک ہے نہ
تر، جو کتاب میں میں نہ ہو اور نہ ہی

۱۔ قل انی علی بینۃ من ربی
وکن بتم ما عندی ما
تستعجلون بہ وما
تسقط من ورقۃ الا
یعلمہا ولا حبتہ فی ظلمات
الارض ولا رطب ولا یابس
الا فی کتاب مبین، وهو
الذی یتوفکم باللیل

وعلو صا جہ حتم بالہم الاثم
 یبعثکم فیہا لیقتل اہل السخی
 ثم الید صر جہکم ثم ینکحکم
 بما لکم تعلمون وھو القاھر
 فوق عبادۃ ویرسل علیکم
 حفظۃ حتی اذا جاء احدکم
 الموت توفیہا رسلنا وھم
 لا یفرطون ثم یردوا الی اللہ
 صولہم الحق الا لہ الحکم
 وھو اسرع الحاسبین ...
 ... النظر کیفہ لفرق الایات
 لعلم یفقیہون وکذب بال
 قوامہ وھو الحق قل
 لست علیکم بواکیل
 لکل بذاء مستقر و
 سود تعلمون ہ

(انعام - ۸۶)

جو تمہیں رات کو سلاتا ہے اور جانتا ہے
 کہ دن میں تم نے کیا کیا - پھر تمہیں
 صبح کو اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مقررہ
 مینا دپوری ہو، پھر اس کے حضور
 تمہاری پیشی ہوتی ہے اتودہ تمہیں
 بتاتا ہے جو تم کرتے تھے وہ اپنے
 بندوں پر غالب ہے - وہ تمہارے
 لئے محافظ بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک
 کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ
 پہنچتی ہے - تو ہمارے رسول اُسے
 وفات دیتے ہیں اور وہ اس میں
 کوتاہی نہیں کرتے - پھر لوگ اپنے
 خدائے برحق کی طرف لوٹا دیئے جاتے
 ہیں - حکم اسی کا نافذ ہے اور وہ
 حساب لینے میں سب سے زیادہ تیز
 ہے دیکھ کیوں کہ ہم آیات
 کو پھیر کر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں - تیری

قوم نے اسے جھٹلایا، حالانکہ وہ سچائی کے کہہ رہے تھے کہ تمہارا فرما دار ہتھیں ہوں - ہر
 چیز کے لئے ایک وقت مقررہ ہے اور عنقریب تم ہاں ہو گے -

گرنے والے پتے سے مراد وہ قوم ہے جس میں سے زندگی ختم ہو گئی
 ہے اور وہ گریہ ہے ازیں کے اندہ دانہ سے مراد نئی قوم کا بیج ہے جو

برہا گیا ہے، اور جس سے ایک قوم عدم سے وجود میں آ رہی ہے۔
 یا بس سے مراد وہ قوم ہے، جس سے زندگی کی ناز کی تحفہ ہو
 چکی ہے اور طلب سے وہ قوم مراد ہے، جو زندگی کے پانی سے پیری
 بھری ہے۔ رات اور دن قوم کا کرنا اور بھرنا ہے، کبھی کمزور ہو
 جاتی ہے، کبھی پھر طاقت میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے اجل
 کے دن پورے کر لیتی ہے، جب تک کوئی قوم اپنی اجل کو نہیں پہنچتی
 خلا اس کی حفاظت کے سامان کرنا رہتا ہے، اس میں ایسے لوگ پیدا
 ہوتے رہتے ہیں، جو اس کی بیماریوں کا علاج کر کے طاقت کو بحال
 کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، خدا کے رسول
 اس پر موت وارد کر دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ دیکھ کیسے ہم فرد کی
 زندگی اور موت کی مثال کو قومی زندگی اور موت پر چسپاں کر کے دکھاتے
 ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اسی طرح جو یہ فرمایا کہ ہر خبر کے ظہور کے لئے ایک
 مقررہ وقت ہے اور ایسے ہی مخالفوں پر عذاب آنے کی خبر کا بھی وقت
 مقرر ہے۔ جو انہیں معلوم ہو جاتے گا۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ فنا عالم
 کے بعد انہیں سزا ملے گی، خدا کے حساب میں تیز مرنے کا ذکر کر کے تباہ کیا
 ہے کہ جلد ہی ان کا حساب کتاب ہو کر انہیں سزا ملے گی، چنانچہ وہ آنحضرت
 کے زمانہ میں ہی مل گئی۔

تم سے پہلی سنوں نے جب ظلم کیا
 تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور
 ان کے پاس کھلے نشانے کے ساتھ
 رسول آئے لیکن وہ ایمان نہ لائے

۲۔ وَلَقَدْ هَمَّكُنَا الْقُرُونَ
 مَتَّ قَبْلَكَ كَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ
 دَسَائِمُ بِالْبِیِّنَاتِ وَصَا
 كَالْوَاۤءِیۡنَ سَوَآءٌ لَّهُ

ہم ہر مومن کو اسی طرح سزا
دیتے ہیں، پھر ہم نے تم کو زمین
میں، ان کا جائزین بنایا تاکہ ہم
دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو

سُخَّرِى الْقَوْمَ الْجَاهِلِينَ
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ
فِى الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ
لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

(یونس - ۵)

اس آیت میں بتایا ہے کہ ہر قوم اپنی زندگی کے دوران میں زیر امتحان
ہوتی ہے، چھپ وہ بے انصافیوں کے سبب زندگی کی اہل نہیں رہتی تو
مٹا دی جاتی ہے، چنانچہ خدایکے بعد دیگرے سابقہ قوموں کو ہلاک اور
ان کی جگہ نئی قوموں کو کھڑا کرنا آیا ہے۔

اور اگر ہم تجھے ایک حصہ اس کا جس کا
ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں دکھا
دیں یا تیری وفات کے بعد وعدہ
پورا ہو۔ ہر حال انہوں نے کہا ہے
پاس آنا ہے۔ خدا ان کے لئے
پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لئے
ایک رسول ہے۔ جب ان کا رسول
آ جاتا ہے، ان میں انصاف کے ساتھ
فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان سے
کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے
ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب

۳۔ وَأَمَّا ثَوِّفِكَ لِعَصَفِ
الَّذِى نَعِدُهُمْ وَتَوَفِّيهِمْ
فَالْيَسَاصُ جَعَلَهُمْ ثَمًا لِّلَّهِ
شَهِيدًا عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا
جَاءَ رَسُولُهَا فَتَوَلَّىٰ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَلَيَقُولُنَّ حَتَّىٰ هَذَا الْوَعْدِ
أَن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.....
..... لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

یستأخرون ساعة فادعوا
 لیستأخرون
 وَصَا أَنْتُمْ بِمَعْیُونٍ، رُلُو
 اِنْ كُلِّ اِنْسَانٍ عَذَابٌ صَا
 خِی الْاَرْضِ کَافَّةً
 وَه ۲۰ سَمِ وَالْاِنْدَامَةُ
 لِمَا سَمِ اَوَّلِ الْعَذَابِ
 وَفَعْلَى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
 وَه ۲۱ یَظْهَرُونَ - ۲۰
 اللَّهُ صَاغِي السُّلُوتِ اِلَّا رَن
 اَكَا اِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ
 وَاکِنْ اِکْثَرَهُمْ کَا
 یَعْلَمُونَ -

(یونانی حج ۵۰)

پورا ہو گا مراکت کے
 کے لئے بیدار مقرر ہے۔ جبہ الہی کی
 مبعاد پوری ہو جاتی ہے۔ تو ذرا
 بھی اس سے پس و پیش نہیں ہو
 سکتے تم اس سے کہہ دو
 بھی بچ کر نہیں بچ سکتے، اور اگر
 ظالم اپنے ذریعہ میں زمین کے
 راز کے خزانے بھی پیش کر دیں
 اور عذاب کو دیکھ کر اظہارِ شہما فی
 کریں، تب بھی ان کا چھٹکارا نہیں
 ہاں ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ
 کیا جائے گا۔ اور ان کے ساتھ ظلم
 نہیں ہو گا۔ یاد رکھو کہ زمین و
 آسمان کا ایک عذاب ہے اور اس کا
 وہ پہلا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر قوم کی مبعاد مقرر ہے، جبہ اس کی موت کا
 گھڑی آجاتی ہے۔ تو وہ طائی نہیں جاسکتی، جبہ یہ گھڑی قریب آتی ہے
 تو رسول ظاہر ہوتا ہے اور اس قسم کا اعداؤں کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔
 یعنی اپنی زندگی کے دوران میں جیسے کام اس نے کئے ہوتے ہیں، ان کا
 حساب کر کے جس بلے کی وہ مستحق پائی جاتا ہے، اسے نصیب دیا جاتا ہے۔
 کافروں کے اس سوال کا کہ عذاب کب آئے گا۔ جواب دیا جاتا ہے۔

کہ اب جب کہ پیغمبر آچکا ہے اور اس نے انہیں موت کا حکم سنادیا، ہے اب کوئی دن کی بات ہے کہ ان کی مصیبت کو پیٹ کر ایک طرف کر دیا جائے گا چنانچہ وہ وعارہ کا دن جس کا ذکر ”ان وعد اللہ حق“ میں کیا ہے اسی دنیا میں آگیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جزیرہ نما کے عرب سے مدارم ہو گئے۔

ملاحظہ فرمائیے کتنی صراحت سے ہر امت کے لئے اجل اور ہر امت کے لئے رسول اور رسول کے آنے پر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جانے کا قانون بیان فرمایا ہے، اور پھر مخاطب مخالفین کے خلاف کتنے دفعہ سے فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ ہر ظالم نفس کو اپنے کئے کی سزا ملنی ہے اور کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اور عذاب خلد دیا جاتا ہے، شروع میں ”توبہ خستہ“ کے بعد ”ایمانہم جعکم“ کے الفاظ آئے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ فیصلہ ہو چکا ہے، رسول جہانی وجود کے ساتھ ان کے اندر ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی اثر فیصلہ کے نفاذ پر نہیں پڑتا۔ یہ مجرم اب ہماری تحریک میں ہیں اور بھگا کر رکھ نہیں سکتے۔ ”ما انتم بمعجزین“ دوسری دفعہ جو ”قہنی جینہم یا لقسط“ آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عذاب کی آخری انتہائی شدت یا ضرب کے وقت جو ممکن ہے۔ رسول کا وفات کے بعد واقع ہو۔ فیصلہ نہ رہتا ہے، یہ پہلے بھرا مت تمام بیان ہو چکا ہے کہ فیصلہ رسول کے لئے ہو رہا ہے، اس موقع پر جب عذاب کی آخری ضرب کا ذکر کیا، جو بے حد سخت ہے تو ان لفظوں کو اس لئے دہرایا کہ اگرچہ یہ عذاب نہایت شدید ہے۔ اس میں ظلم کوئی نہیں۔

ہر امت کے لئے مبعوث فرمے جب
وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے
پیچھے نہیں ہو سکتے ،
اے نبی آدم! تمہارے پاس ضرور
تمہیں سے رسول آئیں گے
اور میری آیات بیان کریں گے ،
تو جو خدا سے ڈر کر اپنی اصلاح کرے
گا ، اس کے لئے نہ خوف ہے نہ غم ،
اور جو ہماری آیات کو ٹھیکڑا دے
ان کو اپنا حصہ کتاب سے ملنا رہتا ہے
یہاں تک کہ جب ہمارے رسول
ان پر موت وارد کرنے آتے ہیں ۔
ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں
جن کو تم خدا کے سوا لپکارتے تھے
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اب
ہیں نظر نہیں آتے ، اور اپنے کا فر
بوسے کا اقرار کرتے ہیں ۔ وہ کہتا
ہے ۔ کہ تم ان قوموں میں داخل ہو جاؤ
جو تم سے پہلے جن داس میں سے
آگ میں ہیں ۔ جب کوئی امت آگ
میں داخل ہوتی ہے تو وہ داخل ہوتے

۴۔ ولکل امة اجل فاذا جاء
اجلہم لا یستأخرون ساعة
و لا یستقدمون
یا بنی آدم امّا یا تینکم
رسل منکم لقصص علیکم
آیات فی حق و اصلح ذلہ
خوف علیہم و لا ہم یخزنون
والذین کذبوا بآیاتنا
... اولئکہ ینالہم نعیمہم من اللہ
حتّٰی اذا جاءہم رسلنا
یتوفونہم قالوا اینما کنتم
قد دعونامن دون اللہ
قالوا ضلّوا عناد و شہدوا
علی انفسہم انہم کانوا کاذبین
قالوا خلّوا فی امرہم قد
ذلت من قبلکم من الجن
والانس فی النار کلما دخلت
امۃ لعنت اختہا حتّٰی اذا
ادركوا ضیاعہا قالنہ
اخراہم لا وللم ربنا
طولا و ا ضلّونا فالتیم

عَذَابًا جُزْءًا مِّنَ النَّارِ
 قَالُوا لَنْ نَّضْعُقَهُ وَلَكِنْ لَا
 تَعْلَمُونَ وَقَالَتِ الْوُطَمُ
 لَا حَرْثَ هَهُنَا كَان لَكُمْ
 عَلَيْهَا مَن فَضْلُ فَنَزَعُوا
 الْعِزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَخِرُ
 لَهُمُ الْبُيُوتُ السَّمَاءُ وَلَا
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحِظَ
 الْأَجَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَلَكِنَّ
 نَجْرَى الْمُجْرِمِينَ - اِهْم مِّن
 جَهَنَّمَ جَهَادٌ وَمَن يُوَقِّمْ غَرَسًا
 وَلَكِنَّ نَجْرَى الظَّالِمِينَ هُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَا تُكَفِّرُهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَلَا يَسْعَاهَا
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا
 مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غُلٍّ
 سَجَرَى مِّنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ
 رِزْقًا وَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا

ہی اپنی بہن پر لعنت کرتی ہے یہاں
 تک کہ سب اس میں ایک دوسرے
 سے ملتے ہیں تو ان کے پھٹے اپنے سے
 پہلوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اے ہمارے
 رب! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ان
 کو دگنی سزا دے۔ خدا کہتا ہے کہ ہر
 ایک کو دگنی سزا ملتی ہے، لیکن تم نہیں
 جانتے۔ اور یہ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں،
 تم کو ہم پر کوئی کیفیت نہیں۔ سو
 اپنے کئے کی سزا بھگائو۔ جو لوگ
 ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے
 سرکشی کرتے ہیں، ان کے لئے سزا
 کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور
 نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔
 یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے
 گزرے۔ اسی طرح ہم مجرموں کو
 سزا دیتے ہیں، ان کے لئے جہنم کا
 کچھونا ہوتا ہے۔ اور اوپر اور نیچے
 اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں
 مومن اور نیک کام کرنے والے جنت
 والے ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

لَهَذَا اَوْ مَا كُنَّا لَنُخْشِدِي لَوْ كَا
 اِنْ هَذَا اِنَّا اللّٰهُ لَقَدْ جَاوَزَتْ
 رَسُلِي دِيْنَا بِاَحْقَ وَنُودُوْا اِنْ
 تَكُنُّمُ الْمُحِبَّةِ اَوْ تَتَمَوَّهًا بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُوْنَ دِفَا اِذِيْ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 اَصْحَابُ الْمَنَارِ اِنْ قَدْ وَجَدْنَا
 مَا وَعَدْنَا دِيْنَا حَقًّا فَخُذِي
 وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
 قَالُوْا اَلَمْ نَقْذِرْ مُّؤَذِّنٍ
 بَيْنَهُمْ اِنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى
 الظّٰلِمِيْنَ الَّذِيْنَ يَصْدُرُوْنَ
 عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَ نَهْجًا
 عَوِجًا وَهُمْ جَا لَا اَحْزَاةَ
 كَا قُرُوْنَ (اعراف ۵)

ہم کسی رپھافت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے
 ہم ان کے سینوں سے برقم کا کینہ یا ہر کھل
 دیتے ہیں، وہ نہایت اطمینان سے زندگی
 بسر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب تعریف
 اس خدا کے لئے ہے، جس نے ہمیں اس کی
 طرف راہنمائی فرمائی، اس کی راہنمائی کے بغیر
 ہمیں یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ بے شک خدا
 کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں اور ان
 کو آواز دی جاتی ہے کہ جو جن تہا سے
 نیک کاموں کے نہیں یہ جنت دی گئی
 ہے۔ جنت والے دوزخیوں کو پکارتے
 ہیں کہ ہم نے تو خدا کا وعدہ سچا پایا ہے
 کہا تم نے بھی جو تمہارے ساتھ رہا
 نے وعدہ کیا تھا سچا پایا؟ وہ کہتے ہیں

ہاں۔ پھر ان میں ایک شخص بلند آواز سے کہتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو
 خدا کے راستہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخرت کے منکر
 ہیں۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر قوم کی مینا و مقرب ہے جب یہ مینا و خانہ کے
 قریب پہنچتی ہے تو رسول آتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے، اسے کچھ خطرہ نہیں جو
 نہیں مانتے، ان کو ایک وقت تکسندیر سچی عذاب جو ان کے لئے مفتر ہے،
 پہنچتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی ملامت کی گھڑی آ جاتی ہے۔ اس وقت

غیر در اورنگبر کا نشہ اتر جاتا ہے، اور خود اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ بے شک
ہمارا قدم کا فرائض ہے۔ دین ہم میں باقی نہیں رہا، اس وقت بھٹکانا کچھ
کام نہیں آتا، حکم ہوتا ہے کہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے دینی و دنیوی خسار
اور ذلت کا آگ میں ہیں داخل ہو جاؤ، ہر قوم جب اپنے رسول کی تکذیب
کر کے دوزخ میں داخل ہوتی ہے، تو اگرچہ خود خدا سے بھی دوری اور ذلت
کی اسی سطح پر ہوتی ہے، جس پر کہ پہلی مکتب قومیں ہوتی ہیں۔ نازہ مکتب قوم
اپنے آپ کو مومن اور پہلی مکتب قوموں کو کافر خیال کرتی رہتی ہے اور اپنی گمراہی
کے لئے بھی سابقہ مکتب قوم کو کسی ذمہ دار نہ ہرانی ہے (کہ ہم بھی ان کی دیکھا
دیکھی دین کو چھوڑ کر ان کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں)۔ اس وجہ سے سابقہ مکتب
قوم کو دو گنے عذاب کا مستحق سمجھتی ہے۔ سابقہ مکتب قوم کہتی ہے کہ اگر ہم
ایمان لائے اور اخلاق فاضلہ سے عاری ہیں تو تم میں بھی ایمان و اخلاق
کیاں ہیں؟ ہم نہیں ہم پر کیا فضیلت ہے؟ جیسے ہم، ویسے تم۔ اس وقت خدا
کہتا ہے کہ تم سب کو یکساں عذاب ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی ممانعت
کا علم نہیں۔ ہر قوم اپنی مصیبت کا ردنا ردتی ہے، مگر ہمیں جانتی کہ دوسری
بھی ویسی ہی مصیبت میں گرفتار ہے، اس ذلت و مصیبت سے جو سب منکر ہیں
کے لئے یکساں ہے، ان کا نکلنا اور آرام و عزت کی زندگی پانا محال ہے
اور پراور نیچے یعنی دین اور دنیا دونوں میں حصہ نہ لینا اور ناکامی کی جلن
انہیں گھیرے ہوئے ہے، ہاں جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ آرام و اطمینان
کی جنت میں ہیں، ان سے جنت میں ہونے کا راز اس میں ہے کہ ان کے سینوں
کو تمام کم ورتوں سے پاک کر دیا گیا ہے، وہ منکروں کی طرح پیغمبر کو تکبر سے
رد نہیں کرتے کہ ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں بلکہ اس بات کے لئے خدا نے

بیغیر بھیج کر ان کی راہنمائی فرمائی، جس سے ان کے بیسے کردار توں سے پاک ہو گئے اور وہ چین و اطمینان کی جنت میں داخل ہو گئے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے بائینہ اور صاف اقرار کرتے ہیں کہ اگر خدا بیغیر بھیج کر ہمارے راہنمائی نہ فرماتا۔ تو ہم خود بخود اس مقام پر ہرگز نہ پہنچ سکتے۔ غرض ان آیات میں تمام قوموں کی اہل مقررہ ہونے اور ان کی مبادی کے خاتمہ پر رسولوں کے آنے رہنے اور مکتذب قوموں کو جہنم میں اور فرمانبرداروں کی دنیا میں جنت میں داخل کرنے کا صریح بیان ہے

بے شک اس میں نشانات ہیں اور ہم آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم پر یہا کی اور ان میں سے ہی ان کی طرف رسول بھوت کیا کہ خدا کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی مسیود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار کفر کرنے لگے۔ اور اپنے انجام کو بھٹانے لگے۔۔۔۔۔ تو نازل حق نے انہیں آدبایا اور انہیں خس و خاشاک کی طرح ذلیل و خوار کر دیا۔ اور عالم لوگ عزت و مرتبہ کے مقام سے دور ڈال دیئے گئے۔ ان کے بعد عجم کی اور تو میں پر یہا کیں۔ کوئی بھی قوم اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی

۵۔ ان یؤذنبک لا یأختر
ان کنا لمبتلیین ثم انا انشا نا
من بعد ہم قرنا آخرین
فارسلنا فیہم رسولاً منہم
ان اعبدوا للہ ما لکم
من اللہ غیرہ افلا تتقون
وقال الملاء من قومہ
الذین کفروا واذکوا بلقاء
الآخرۃ۔۔۔۔۔ خاضت
ہم لصیغۃ یا یحق فجعنا
ہم عشاء فبعداً للقوم
الظالمین ؕ ثم انا انشا نا
من بعد ہم قرنا آخرین
ما لتسبق من امتہ
اجلہا وما لیتاخرن

پھر ہم لگا کر رسول بھیجتے رہے
 پر بار جب کسی قوم کے پاس اس کا
 رسول آتا وہ اسے جھٹلاتی،
 تو ہم اس قوم کو پہلی مکتبہ قومیوں
 میں داخل کر کے افسانہ بنادیتے
 شکرین خدا کے قرب سے راندے
 جاتے ہیں دیکھو ہم نے موسیٰ اور
 اس کے بھائی کا رزق کو بھیجا۔
 ان کا قوم نے انہیں جھٹلایا، تو
 ہاک ہو گئی۔

ثم ارسلنا دوسلنا تنزلاً
 کائماً جاء امرنا دسوطاً
 کن یوہ فاتبعنا بعضہم
 بعضاً وجعلنا ہم احادیث
 فبعداً لقوم لا یؤمنون
 ثم ارسلنا موسیٰ وَاخاه
 معاذرت.....
 فکل یوہما فکانوا من
 المہملین
 (موصنون - ۱۳)

ان آیات میں خدا نے لوگوں کو ہمیشہ آزمانے رہنے، ایک کے بعد دوسری
 قوم پیدا کرتے رہنے اور ان کی اہل پرستوار رسول بھیجتے رہنے مکتبہ کو جس
 خاشاک کی طرح ذلیل کرنے رہنے اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کرتے
 رہنے کا نہایت واضح بیان ہے اور اس کے علاوہ قاعدہ کلیہ بھی پوری حرکت
 کے بیان فرمادیا ہے۔ کہ ہر قوم کی عمر مقرر ہے، جس سے وہ آگے بھیجے
 نہیں ہو سکتی۔ ان پر موت وار کرنے کے لئے مقرر رسول آتے رہتے ہیں
 جو ان قوموں کے پاس رسول آتے رہے اور وہ اسے جھٹلاتی رہیں، خدا
 انہیں مٹا کر ان کے بنادیتا رہا۔

اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو
 کہا کہ تم زمین میں رہائش اختیار
 کرو جب دو بار وعدہ آگیا، ہم

۶۔ فقلنا من بعدہ لبعی
 اسوا قبل اسکت الارض
 فاذا جاء وعد الاخرة

جُنّا بکو لعینا۔ نے تنہا ہی صحت کو لپیٹ

(نہی اسرائیل ۱۲) دیا +

اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ ایک وقت میں بنی اسرائیل کو عزت و کامیابی کی زندگی بسر کرنے کے لئے زمین میں آباد کیا گیا۔ لیکن جب ان کی سیعاد پوری ہو گئی اور وہ خدا فضل کے الی نہ رہے۔ تو ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔

لَوْ يَدْعُونَ هُمْ بِأَسْمَاءِ الْبَحْلِ
لَهُمُ الْعَذَابُ۔ بل اہم موجد
لَنْ يَجِدَ دَامِنَ دَعْنَهُ مَوْلَا
فَلَمَّا تَقَرَّبَ الْقُرْبَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمِثْلِهِم
مَوْجِدًا۔ (کیف - ۸۶)
ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ہم نے موجودہ مکتد بین کی ہلاکت کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے۔

ان آیات میں پھر اس امر کو دہرایا ہے کہ تمام قوموں کے لئے وقت مقرر ہے، سابقہ قرین اپنے ظلم کے باعث مقررہ اوقات پر ہلاک ہوتی رہیں اور یہی سادک آنحضرت کے مخالفین سے ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ اُسی قانون کے نفاذ کے منتظر ہیں، جو پہلے ان جیسے لوگوں کے خلاف نافذ ہوتا رہا۔ سو تو قانون الہی میں ہرگز کوئی تباہی یا تاخیر

۸۔ فَخَلَّ بِنَظَرٍ دُونَ الْاَلَا
سَنَةِ الْاَلَا وَلِیْنِ فَلَیْنِ تَجِدْ
لَسَنَةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا۔
وَلَوْ تَجِدْ لَسَنَةَ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا

اولم یسوا فی الارض
فیسطروا کیف کان عاقبة
الذین من قبلهم
ولو یؤاخذ الله
الناس بما کسبوا ما ترک
علی ظہرہا من رابۃ
ولکن یؤخر ہم الی
اجل مضی

(فاطر - ۵۷)

۹۔ ولستعجلونک
بالعذاب ولولا اجل مسمى
لجاء ہم العذاب ولیاً
تسئلم لبتنہم وہم لا
یشعرون -

(عنکبوت ۶)

آیات مذکورہ ۹۔ میں خدا تعالیٰ کی قدیمی سنت کی طرف توجہ دلائی
ہے۔ جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی قوم اس سے مستثنیٰ
ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قوم کی ایک میعاد مقرر ہے، جب وہ میعاد
پوری ہو جاتی ہے، تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے
۱۰۔ ولا یؤاخذ الذین
کفر ولا تعیبہم بما صنعوا

نہ پائے گا۔ کیا انہوں نے زمین
میں چل پھر کر معلوم نہیں کر لیا
کہ ان سے پہلے مکذبین کا انجام
کیا ہوا اگر خدا لوگوں
نے کئے پرستار کے ساتھ مواخذہ
کرنے لگے، تو روئے زمین پر
ان سے کوئی پاتی نہ رہے،
لیکن وہ ان کو مقررہ وقت تک
ڈھیل دیتا ہے۔

یہ تجھ سے جلد عذاب لانے
کا مطالبہ کرنے ہیں۔ اگر میعاد
مقرر نہ ہوتی تو عذاب آپکا پڑتا
اور وہ ضرور ان کو بے خبری کی
حالت میں اچانک آپکڑے گا۔

کافروں کو ان کے کئے کی وجہ سے
برابر مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔

قَادِعِهِ اَوْ تَحْلِي قَرِيْبًا
 مِنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَأْتِي
 وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا
 يَخْلُفُ الْوَعْدَ - وَلَقَدْ
 اسْتَهْزِئْ بِرُسُلٍ مِنْ
 قَبْلِكَ فَاٰمَلَيْتَ لِلَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا اَلْتَمَاحْذِثُہُمْ
 فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ
 حَصَا كَان لَمْ يَسُوْلْ اِنْ
 يَّاتِيْ بِكَ يَوْمَ لَا يَٰدُوْا
 اللّٰهَ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ يَّحْكُمُ
 اللّٰهُ مَا لِيْشَاوِيْتُمْ
 وَعِنْدَ اللّٰهِ اَمْرٌ اَلْكِتَابُ

(اعد - رکوع - ۴ - ۵ - ۶)

یا ان کی بستی کے پاس نازل ہوتی ہے
 یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپہنچتا
 ہے، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
 تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ
 ٹھٹھا کیا گیا، تو میں نے کافروں
 کو مہلت دی، پھر میں ان کو پکڑا
 پس میرا عذاب یکساں تھا۔ رسول
 سوائے خدا کے حکم کے کوئی نشان
 نہیں لاسکتا، پر فرمانہ کے لئے ایک
 پروردگار مقرر ہے۔ اللہ شتاب
 جو چاہتا ہے۔ اور ثبت کرتا
 ہے، جو چاہتا ہے اور اسی کے
 پاس ام الکتاب ہے۔

اجل کے معنی ہیں ميعاد، لکل اجل کتاب کے معنی ہیں کہ ہر ميعاد یعنی
 زمانہ کے ہر حصہ کے لئے ایک مقررہ پروگرام ہے، جس کے مطابق اس حصہ
 وقت نے گزرنے ہے، جو کچھ اس حصہ میں واقع ہوتا ہے
 مثلاً کس کس نے پیدا ہونا ہے، کتنے عرصہ رہنا
 ہے، اپنی عمر میں کس کس مرحلہ سے گزرنا ہے۔ آخر کب اور کس طرح
 ملاک ہونا ہے، سب کچھ زمانہ متعلقہ کے پروگرام میں لکھا ہوا ہے۔
 زمانہ کے ہر حصہ کا پروگرام ازل سے ابد تک کے سارے زمانہ کے

پروگرام کا حصہ ہے، سارے زمانہ کے پروگرام کا نام ام الکتاب ہے اور
 زمانہ کے ہر حصہ کے پروگرام کا نام کتاب اجل۔ یہ دونوں کتابیں ارادۃ
 اللہ ہیں، فرض کرو کہ ایک شخص لاہور سے انگلستان جاتا ہے، لاہور
 سے روانگی کے وقت وہ بمبئی کا ٹکٹ لیتا ہے، اور اس وقت اس کا
 ارادہ بمبئی پہنچے گا ہے، وہاں سے جب وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے
 تو اس کا ارادہ جہاز کی پہلی منزل پر پہنچنے کا ہے۔ پھر دوسری منزل پر،
 علیٰ ہذا القیاس، ایک وقت میں وہ ایک منزل پر پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے
 جب وہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہ ارادہ محو ہو جاتا ہے، اور اگلی منزل کا
 ارادہ کرتا ہے، اسی طرح اس کا ارادہ منزل منزل بدلتا رہتا ہے، لیکن
 ان تمام تبدیلیوں کے باوجود اس کا وہ ارادہ جو انگلستان پہنچنے کا ہے
 بدستور رہتا ہے، یہ قسمی ارادے اس اصل ارادہ کے ہی حصے ہیں۔ اسی طرح
 ارادۃ اللہ اگرچہ مختلف زمانوں کے لحاظ سے بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ
 تبدیلی اس کے ظاہر میں ہے، اصل ارادہ میں جواز کے ابتدائیک کے سارے
 زمانہ سے متعلق ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اصل ارادہ جو نہیں بدلتا، اور
 سارے زمانہ پر حاوی ہے۔ ام الکتاب ہے اور مختلف زمانوں سے متعلق
 جو الگ الگ ارادے ہیں وہ اسی اصل ارادے کے حصے یا تقویرات ہیں،
 جو اصل ارادہ کے نوح پر ثابت اور محو ہوتے
 رہتے ہیں، سوال ہو گا، کہ ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ خدا کا
 اصل ارادہ جو کبھی نہیں بدلتا وہ کیا ہے؟ اور جو ارادہ وقتاً فوقتاً
 بدلتا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ سو یہ علم اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے،
 جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اس میں دو قسم کے احکام ہوتے ہیں ایک اصولی جو کبھی نہیں بدلتا

اور ایک کتاب دوسری میں اور دوسری سے تیسری میں مشتق ہوتے رہتے ہیں
 دوسرے وہ احکام جن میں اصول کی حسب حالات زمانہ تشکیل کھیتی ہے اور
 جو حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اصولی حصہ ام کتاب ہے اور دوسری
 حصہ کتاب اہل۔ ممکن ہے بعض اہم ایک دل میں خیال گذرے کہ اجلیں بے شمار
 ہیں، ہر چیز کی ایک اہل ہے، سو ہر اہل کے لئے کتاب کے معنی ہوئے ہر چیز
 کی تقدیر یا قیمت نہ کہ وہ کتاب جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ کسی چیز کی تقدیر
 یا قیمت کیا ہے؟ اس چیز کے متعلق ارادۃ الہی اور پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوتی
 ہے وہ کیا ہے؟ عہد متعلقہ کے بابے میں الہی ارادوں کا مجموعہ، سو اس کتاب
 میں عہد متعلقہ کے ہر شخص اور ہر قوم کا نصیب لکھا ہوتا ہے، جو اسے پہنچاتا رہتا
 ہے، چنانچہ کافر جو اپنی ہلاکت کا نشان مانتے ہیں، انہیں جواب ملتا ہے۔
 (لکل اہل کتاب، کہ ہر سید کا ایک مقررہ پروگرام ہے، سو تمہاری میعاد یا
 عمر کا بھی ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں جو کچھ تمہارے لئے مقرر ہے
 اسے بھوک کر تم ہلاک ہو گے۔ ۲۰ دلائل فیہ الم نصیب من الکتاب
 حتی اذا جاءت ہم رسلنا بقرآنهم (اعراف - ع ۱۷) قرآن
 شریف میں جو اہل متعلقہ کی کتاب ہے، جا بجا انہیں کو جو کچھ انہیں پیش آنا
 تھا پہلے سے بتا دیا گیا، جیسے کہ سورہ اعراف و انعام کی آیات سے جو پہلے
 نقل ہو چکی ہیں، ظاہر ہے اور شوری کی آیات سے جو آئے آئیں گی ظاہر ہو گا۔
 خود اس مقام پر بھی بتا دیا ہے۔ کہ لا یزال الذین کفروا تصییم
 بما صنعوا خادعون اور حتی قریباً من دار ہم حتی یاتی وعد
 اللہ یعنی کافروں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ایک نہ ایک مصیبت
 پہنچتی رہے گی۔ یہاں تک کہ ان کی ملکیت کا وعدہ جس کے لئے وہ جلدی

مترتے ہیں آجائے۔ "کلّی اجل کتاب" میں اجل سے مراد ایک پیغمبر کے ظہور سے دوسرے پیغمبر کے ظہور تک کا زمانہ ہے۔ اور عہد متعلقہ میں تمام چیزوں کی تقدیروں اور تمہیوں کو بنانے اور بگاڑنے والی وہی ارادۃ اللہ کی کتاب ہے۔ جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے سچ کہا ہے۔
 "نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں"

مباحثہ آیات میں تو یہ بتایا تھا کہ ہر امت کے لئے اجل ہے اور ہر امت کے لئے رسول ہے ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر عہد کے لئے مہلک گانہ ارادہ الہی ہے اور جہاں گانہ کتاب ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کل یوم ھو فی مشاق، پر زمانہ میں وہ ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہر زمانہ میں کلام بقدر ضرورت نازل ہوتا ہے۔

وان من شیئی الاھننا
 حزننا و صافنا

ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں
 اور ہم اسی قدر نازل کرتے ہیں جتنی
 ضرورت ہوتی ہے اور ہم سواؤں
 کو پانی سے بھر پور کر سکتے ہیں
 اور بارش برساتے ہیں اور نہیں پلاتے
 ہیں۔ اور تم اس کا ذخیرہ نہیں کر

سکتے۔ اور بے شک، ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی دارت ہیں۔
 خدا بادلوں سے انسان کے مطابق
 پانی برساتا ہے اور اس کے مرنے

نزول کلام بقدر ضرورت

بقدر محتوم۔ وادسلنا
 الریح لولحہ فانزلنا من
 السماء ماء فاستقیناکم
 و صا انصلنا بخازنین وانا
 نحن انجی و نمیت و نحن
 العارین (رجز ۱۲)

واللہی نزول من السماء ماء
 لعلہ فانزلنا ہم بلدا

میتا کن لک سخن جوت ۵
(ذخرف - ۱۸)
بہی کو زندہ کرتا ہے یہی تمہارے قبول
سے جی اٹھنے کی کیفیت ہے۔

ان آیات میں اس خیال کی تردید ہے کہ خدا نے ایک ہی وقت میں تمام
آئندہ زمانوں کے واسطے ہدایت نازل کر دی ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز
کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو حسب ضرورت مقررہ انداز
سے نازل کرتے ہیں، مثلاً ہم بارش برساتے ہیں تو بول نہیں کرنے کہ آٹن۔ ہ
سارے زمانوں کے لئے ایک ہی دفعہ بارش برسا دیں۔ اور تم لوگ پانی کا ذخیرہ
کرو۔ اور اس کو ہمیشہ استعمال کرنے رہو۔ بلکہ ساتھ کے ساتھ ہر مساک کے
بعد بارش ہوتی رہتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن وحی الہی گھو بار بار بارش سے مثل
دیتا ہے۔ یہ بتانے کو کہ جس طرح جہانی زندگی کے لئے بار بار بارش کی ضرورت
ہے، ایک وقت کی بارش دوسرے وقت کام نہیں آسکتی۔ اسی طرح مدحانی
زندگی کے لئے وحی الہی کی بار بار ضرورت ہے۔ ایک زمانہ کی وحی دوسرے
زمانہ کے کام نہیں دیتی۔ اس موقع پر بھی حضور خدا نے سے بارش کرنے
کے ذکر سے حسب ضرورت نزول کلام کو بیان فرمایا ہے۔ اور ہم سے آفرین
یہ الفاظ لاکر کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی ہدایت
ہیں، دھات کر دی، کہ بارش سے وحی الہی کی بارش مراد ہے، جو روحانی
کے مرنے پر آتی رہتی ہے۔
غرض مسلمانوں کا یہ خیال کہ خدا نے ایک ہی دفعہ ساری روحانی ہدایت
برسا دی ہے اور اب مزید کوئی ہدایت نازل ہونے والی باقی نہیں رہی۔
قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔

سلسلہ رسالت کو نبی سمجھنے کی مذمت

سلسلہ رسالت کو نبی سمجھنے کی قرآن میں

کہلی نہ مرتب ہے، فرماتا ہے :-
 مَا يُوَدُّ اللَّهُ بَيْنَ كَفَرٍ وَآمِنٍ
 أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
 إِنَّ نِزْلَ عِلْمِكُمْ خَيْرٌ مِنْ
 دَبْكِهِ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيمِ • مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ
 أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
 أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ • أَلَمْ
 تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ • (البقرہ: ۱۷۷)

نہ اہل کتاب کے منکر اور نہ مشرک
 پسند کرتے ہیں کہ تم پر خدا کا طرف
 سے کلام الہی نازل ہو، اللہ جسے
 چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص
 کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا
 ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ
 کرتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں
 تو اس سے بہتر یا اس جیسی لائے
 ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر
 چیز پر قادر ہے اور زمین و آسمان
 کو بادشاہ وہی ہے اور درگاہ ہے
 لئے خدا کے سوا نہ کوئی کارساز
 ہے۔ نہ مددگار۔

تغییرات عالم سے نسخ آیات پر شہادت پیش کی ہے، عالم میں نسخ چھپ
 چھ پر نظر آتا ہے۔ ایک چیز آج وجود میں آتی ہے اگلے روز ہی اس کا
 خاتمہ لیتا ہے، عالم کی ہر چیز آیت اللہ ہے۔ عالم کے معنی بھی نشان ہیں
 اور آیت اللہ کے معنی ہی نشان ہیں۔ عالم کو عالم ہی سے کہتے ہیں کہ وہ نہ
 کسی کو نشان ہے جو عالم میں قلم لکھ کر اس پر نسخ آیات ہوتا رہتا ہے۔

تو پھر کلام اللہ میں نسخ آیات پر اعتراض کیسا ہے اگر عالم میں آیات بدلتی رہیں یعنی حالات بدلتے رہیں اور کتاب اللہ میں اُن کے متناسب تبدیلیاں نہ ہوں تو صحیفہ قدرت میں اور صحیفہ الہامی میں جو دوا خدا کی کتاب میں ہیں۔ تفاوت ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کی تعظیم کرنے لگیں اور خدا کیستی پر نشان ہونے کی بجائے اس کی ہستی کی گواہیوں سے خدا جو تبدیلیاں کرتا ہے، پورے علم کے ساتھ چارچخ تول کے کرتا ہے۔ فرماتا ہے :-

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ	جب ہم ایک آیت کو بدل کر
آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ	اس کی جگہ دوسری لائے ہیں
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَنٌ	اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم
بِلَاكُثْرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ	کیوں اور کن مصیبتوں سے یہ بتا رہے
(نحل رکوع ۱۲)	کرتے ہیں، تو یہ لوگ پیغمبر کو کہتے

ہیں کہ تو نے افترا کیا ہے۔ حالانکہ یہ خود نادان ہیں۔

عالم میں دو قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی تو نئی حالت پہلی بہتر ہوتی ہے اور کبھی اس کی مثل۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے نہ معدہ ثقیل غذا ہضم کر سکتا ہے، اس وقت اس کی قدرتی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ جب بڑھتا ہے تو دانت نکلتے ہیں اور معدہ بھی زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر ماں کے دودھ کی بجائے روٹی چاول وغیرہ کھانے لگتا ہے۔ بعد کی حالت جس میں دانت نکلتے ہیں، اور معدہ مضبوط ہو گیا ہے اگرچہ پہلی حالت سے ہی پیدا ہوئی ہے، پہلی سے بہتر ہے۔ لیکن روٹی ماں کے دودھ کی مثل ہے۔ کیونکہ

دودھ بھی غذا کا کام دیتا تھا اور وہی بھی وہی کام دیتی ہے، اسی طرح
 نباتات میں قدرت مہیہ لکھی، حیرانی مزیدہ پر پہنچ کر اس میں حرکت ارادی
 کا بھی ظہور ہو گیا، دوسری حالت پہلی سے بہتر ہے زمانہ ماضی میں کئی
 انواع حیوان زمین پر موجود تھیں جو اب باقی نہیں رہیں۔ ہاں! اور
 انواع وجود میں آگئی ہیں، جو ان کی شکل یعنی انہی کی طرح حیوان ہیں۔ یہ
 اسی طرح کتاب اللہ کی آیات میں دو طرح کی تبدیلیاں ہوئی
 ہیں، ایک وہ جنہیں لفظ "نسخ" سے تعبیر کیا ہے اور دوسری وہ جن
 کے لئے "فہم" فرمایا ہے۔ پہلی قسم کی تبدیلی میں سابقہ کتاب
 کی آیت سے بہتر لائی جاتی ہے اور دوسری قسم کی تبدیلی میں سابقہ
 آیت کی مثل۔ "نسخ" کے معنی لغت میں "لکھنا" ہیں۔ "فہم" کا نسخہ
 کتاب کو کہتے ہیں اور "نسخہ" کتاب کو، سورہ اعراف میں نسخہ
 کا لفظ الروح لوراء کے لئے آیا ہے۔ اور سورہ "حافض" میں ہے
 ۲ ذاکنا نستنسخ ما کنتم تعملون ہ کہ ہم لکھ لیتے ہیں جو
 تم کرتے ہو۔ فہم کے معنی ہیں، ہم فراموش کرا دیتے ہیں۔ پورے
 جملہ کے معنی یہ ہیں کہ بعض آیات کو ہم لکھ لیتے ہیں، اور بعض کو
 فراموش کرا دیتے ہیں۔ جنہیں لکھ لیتے ہیں، انہیں پہلے سے بہتر
 صورت اور پیرایہ میں لکھتے ہیں۔ اور جنہیں فراموش کرا دیتے
 ہیں، ان کی مثل نئی آیات لائے ہیں۔ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ
 بنیادی تعلیم سب کتابوں کی ایک ہی ہے، جو ایک کتاب سے دوسری
 میں اور دوسری سے تیسری میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور شرائع
 و احکام جو وقتی ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔
 پہلے احکام فراموش کرا دیئے جاتے ہیں۔ ہاں ان کی مثل جو تازہ

حالات کے مناسب ہوں دے دیئے جاتے ہیں، پس "نسخ" کا لفظ
 نبیادی تعلیم کے متعلق ہے، جو پہلی کتاب سے دوسری کتاب میں لکھی
 جاتی ہے، مال پہلے سے اُسے زیادہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر
 ایک زمانہ میں وحدت انسانی کا درس اپنے قبیلہ یا اپنے وطن تک
 محدود تھا تو دوسرے زمانہ میں گو درس وہی ہے اُسے دینا بھرنگ
 وسیع کر دیا گیا، اگر ایک زمانے میں کہا گیا کہ جب وطن جزیرہ
 ایساں ہے اور دوسرے زمانے میں کہا گیا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا
 موجب فخر نہیں کل عالم سے محبت کرنا چاہیے، تو اگرچہ اس میں
 بظاہر پہلے حکم کا ازالہ معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں یہ پہلے حکم کی
 توسیع ہے، جو اسے عالم سے محبت رکھے گا وہ وطن والوں سے
 بھی ضرور محبت رکھے گا، کیونکہ اس کا وطن ہی عالم میں شامل ہے
 مقصود یہ ہے کہ جس کو نسخ کہا جاتا ہے واقعہ میں وہ پہلے
 حکم کی توسیع و توضیح ہوتی ہے جو نئے حالات میں بے شک پہلے
 سے بہتر ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی تبدیلی کی مثال تبدیلی قبیلہ ہے
 ایک زمانے میں بیت المقدس قبیلہ بنایا گیا دوسرے میں کہتہ
 پہلے کا مقصد جو ایک جہتی تھا دوسرے کا بھی وہی یک جہتی،
 عموماً ہمارے مفسرین نے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی
 کہ نسخ کن آیات کا ہوتا ہے اور نسخ کن آیات کا کیا ہوتا ہے؟
 کن سابق آیات سے بہتر ہوتی ہیں اور کن کی مثال؟
 حالانکہ یہ سوال کا فرضی تھا اگر اس طرف توجہ کرتے، تو صحیح
 منشا پتہ پہنچ جاتے۔

یہی آیات زیر غور کا مطلب یہ ہے کہ اگر شکر تازہ کلام کے
 نزول کو پسند نہیں کرتے تو خدا ان کی خواہشات کا تابع نہیں ہے۔
 جیسے تغیرات عالم میں وہ مختار مقرر ہے، اسی طرح اپنے کلام میں
 بھی اپنی حکمتوں اور مصلحتوں سے جو بندیلیاں چاہے نافذ کرنے
 پر پورا اختیار رکھتا ہے۔

عالم کو ان بندیلیوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور خدا کے سوا
 کوئی نہیں جو عالم کی اس ضرورت کو پورا کر سکے، چونکہ لوگ بندیلیوں
 کی حکمتوں سے آگاہ نہیں ہوتے، ان پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ
 انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے ان کی ضرورت کا وہ کام
 انجام دیا جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تازہ وحی کے بارہ میں خود فیصلہ کریں گے، اگر
 آیا وہ سابقہ آیات سے بہتر یا اس کی مثل ہے کہ نہیں، حالانکہ قرآن نے جا کا
 معترضین کو اندھا بہرا قرار دیا، چنانچہ اس مقام پر بھی انہیں نادان کہہ
 بیہ تو ظاہر ہے کہ سونے کا کھرا کھوٹا ہونا مراد بنا سکتا ہے۔ نہ کہ وہ جس نے
 سونا لپیچ دیکھا ہی نہیں، ہر زمانہ میں شکرین تازہ وحی کو سابقہ سے ناقص جانتے رہے
 حالانکہ جوں جوں مومنین کی تعداد بڑھتی گئی، قدم قدم پر ان کا یہ فیصلہ غلط
 ثابت ہوتا رہا، پس نہ لوگ اس بارہ میں فیصلہ کے اہل ہیں نہ ان کے فیصلہ پر
 اعتماد ہو سکتا ہے، ہاں جائز مطالبہ یہ ہے کہ دعویٰ کو معیار رسالت پر
 مبنیٰ لیا جائے، اگر وہ اس معیار پر پورا اتر جائے، تو اس کے ذریعے
 اس مسئلہ پر آیات زیر غور کے ناقص قرار دینے سے ناقص ثابت نہیں ہو
 گا، خدا نے آیات زیر غور میں، لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم

آیات کے ناقص یا اعلیٰ ہونے کا فیصلہ کر دے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ خدا جو کچھ نازل کرتا ہے وہ اس کے اپنے نقطہ نظر سے نہ کہ معتزمین کے نقطہ نظر سے سابقہ وحی سے بہتر یا اس جیسا ہوتا ہے۔

کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے؟
کہ ہم نے ان سے ایک شخص کی طرف
وحی کا نہ لوگوں کو ڈرا، اور رسولوں
کو بشارت دے کہ وہ اللہ کے
نزدیک ان لوگوں میں شمار کئے
جائیں گے، جو سچائی کے اختیار کرنے
میں سبقت لے گئے ہیں۔

۲۔ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا
اِنَّ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِنْهُمْ
اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ
الَّذِیْنَ آمَنُوْا اَنْ اَیْمُنَ قَدْ مَرَّ
صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ -
(یونس ۸۱)

یہاں بتایا ہے کہ لوگ رسول کے آنے کو انوکھی چیز خیال کرتے ہیں اور
خدا ان کے اس خیال کو انوکھی چیز خیال کرتا ہے، کیونکہ رسولوں کا بھیجنا
اس کی سنت اور اس کا معمول ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی بشر پر
کچھ نازل نہیں کیا، انہوں نے خدا کی
شخصیت کا حق ادا نہیں کیا کہہ کہ
وہ کتاب کس نے نازل کی تھی، جو
موسلی لاتے تھے۔

۳۔ وَمَا قَدْ سَدَّ لِلّٰهِ حَقُّ
قُدْرَةِ اَرْخَاؤِ مَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ
مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِیْ
جَاءَ بِهِ مُوسٰی

(انعام - ۱۱)

یہودی یہ تو مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ مگر انھیں
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازلہ کلام الہی کے نزول کا انکار کرتے تھے، جیسے کہ دوسری

جگہ مذکور ہے ، قالوا لو من بما انزل النبا ویکفر دن رسا
 دس اعرہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں جو ہم پر یعنی حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوا اور اس کے سوا مزید کلام نازل ہونے سے
 انکار ہی ہیں ، لیکن کلام الہی کا انکار خواہ کسی زمانہ میں کیا جائے ، دراصل خدا
 کی صفت تکلم کا انکار ہے ، اور اس کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) کہ خدا
 نے کہیں کچھ نازل نہیں کیا (۲) کہ پہلے تو وہ کلام کرتا رہا ہے ، لیکن اب اس کی
 صفت تکلم ذاتی ہو گئی ہے یا وہ اب اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ خلق کو محتاج
 بہایت پاکر کبھی ان کی رہنمائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ۔ پہلی صورت تو ان کے
 اپنے مسلمہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا
 کی کتاب نازل ہوئی ۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی شان
 کو جیسے کہ وہ واقع میں ہے نہیں پہنچا نا یعنی خدا کی صفات ربوبیت اور تکلم
 کو جو واقع میں تمام زمانوں پر وسیع ہیں ، حضرت موسیٰ تک محدود کر بیٹھے ہیں
 اور خدا جو تازہ کلام سے ربوبیت فرما رہا ہے ، اس کی ناشکری کرتے ہیں
 سورہ بقرہ رکوع ۱۱ میں ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرمائی ہے ۔

بلئیں ما اشتوا بد العظیم ان یکفروا بما انزل اللہ بخیا
 ان یبزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ ۔ (تفسیر)
 کہ وہ حسد کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا اپنے فضل سے بنی اسرائیل
 کے سوا جسے چاہے نوازے ۔ ان کے اس قول کو کہ فضل الہی کے لئے وہی
 مخصوص ہیں اور توریت کے بعد دوسری کتاب نازل نہیں ہو سکتی ۔ خدا
 نے یوں تعبیر کیا ہے ۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِلَّهِ مَعْلُومٌ کہ یہودی
 کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس قول پر انہیں ناراض کیا

قُلْتُ اَيُّهُمْ وَلَعْنُوا فَيَا قَالُوا بَلَّ يَدَاكَ مَسْبُوطَتَانِ يَنْفَقُ
 كَيْفَ لِيْشَاءَ وَلِيَنْزِلَ كَثِيْرًا مِنْهُمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ طَعْنًا
 وَكُفْرًا - (ضابطہ ۴ ج ۹) کہ ان کے اپنے ہاتھ ہمارے ہوئے
 ہیں خدا کے ہاتھ ہمارے ہوئے قرار دینے کی وجہ سے ان پر لعنت ہے
 خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے ۔
 اے رسول تم پر خدا کا کلام نازل ہوئے کے حسرت سے یہ لوگ سرکشی اور کفر میں
 روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں ۔

۴۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
 زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا
 جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ اِذَا هَلَكَ
 قَلَمٌ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ
 بَعْدِهِ رُسُلًا كَذٰلِكَ
 يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّهْوٰهُ
 فَاصْبِرْ - (ص ۴۱)

اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس
 دافع نشانات لے کر آیا ، تم کو
 ہمیشہ اس کے بارہ ہیں جو وہ
 لایا شک ہی رہا اور جب وہ وفات
 پا گیا تو تم نے یہ بات نہائی ۔ کہ
 اب اس کے بعد خدا ہرگز کسی رسول
 کو بھیجتا نہیں کرے گا ، اسی طرح
 خدا سے بڑھتے اور شک کرنے
 والے کو گمراہ کر دیتا ہے ۔

ان آیات میں خدا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی یہ پرانی عادت
 ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور اس کے بعد فرمایا
 کہ خدا حد سے گزرنے والے شکی کو اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ پیغمبر
 نبالینا ہے کہ آئندہ کوئی رسول مبعوث نہیں ہو گا ۔
 ملاحظہ فرمائیے کہ گزشتہ آیت میں یہودیوں کے نئی کتاب کے انکار

کو خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے کے مترادف قرار دیکر ان پر لعنت کی ہے تو اس آیت میں اس عقیدہ کو کہ آئندہ خلائق رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ کھلی گمراہی اور حد سے بڑھے والوں اور شکی لوگوں کا عقیدہ قرار دیا ہے۔

شیطان کی وسوسہ اندازی | یہ معلوم کرنے کے لئے کہ شیطان

ڈانٹا ہے اور کیونکر ڈانٹا ہے۔ چند باتوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سچہ کا حکم جس کے انکار سے آدم اور شیطان پہنچائے مومن پر پڑی، کب اور کہاں آیا؟ سورہ اعراف میں ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْوا لَآدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا ابْلِیْسَ ۙ الَّذِیْ سَیَّءَ سَمِیْۤیَہٗ ۚ فَکَانَ مِنَ الْكَافِرِیْنَ** تو ہم نے نرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، اس سے ظاہر ہے کہ سچہ کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب نہ صرف آدم اول ہی بلکہ بنی آدم بھی وجود میں آچکے ہیں، گویا یہ حکم ہم لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، نیز اگر یہ حکم آدم اول کی پہلا آتش کے وقت سینا اور حضرت آدم کا ذاتی معاملہ تھا، جس سے بنی آدم کو کوئی سروکار نہیں تو قرآن میں بار بار اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ظاہر نہیں، ایک اور بات جو اس ضمن میں ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ہے کہ سچہ کا حکم ملائکہ کو سچا، شیطان درمیان میں کیونکر آگیا؟ اس میں شک نہیں کہ سجدہ نہ کرنے پر جن الفاظ میں شیطان سے جواب طلب ہوتا ہے۔ ان سے پہلے چلتے ہیں کہ شیطان کو بھی سچہ کا حکم تھا، چنانچہ وہ الفاظ یہ ہیں۔ **صَلِّ عَلٰی اٰنَکَ لَا تَسْجُدْ اِلَّا لِمَا مَوْجُوْدٌ** کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا، تم

نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ لیکن اس حکم کے سوا جو قلفاً للملئکۃ اسجدوا
 لکادم کے الفاظ میں فرشتوں کو سوا۔ کوئی علیحدہ حکم شیطان کے لئے
 قرآن میں مذکور نہیں، اس سے پایا جاتا ہے کہ شیطان بھی اس حکم میں شامل
 ہے۔ گو یہ شیطان بھی ملائکہ میں سے ہے۔ دوسری طرف قرآن میں یہ بھی
 ہے کہ شیطان جنوں اور کافروں میں سے ہے۔ کان من الجن،
 کان من الکافرین، فرشتوں کی شان قرآن میں لکھی ہے۔
 لا یصنون اللہ صاموہم ولیعلمون صایو صرون
 کہ ملائکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جائے بجالاتے
 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جن نے نافرمانی کی ملائکہ سے نہیں،
 ایک اور بات یہ ہے، کہ سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ
 ملائکہ خدا کی مشیت کو نافذ کرنے والے کارکن ہیں، عالم کے مختلف
 شعبوں پر مامور ہیں اور انہیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کے معنی یہ
 ہیں کہ سارا عالم انسان کا خاطر اور اس کا خدمت کے لئے پیدا کیا گیا
 ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا، سخن لکھ ما فی السموات و ما
 فی الارض جمیعاً مضافاً، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، انسان
 کے لئے مسخر کیا گیا ہے، لیکن شیطان اور اس کی جماعت عالم کے کسی
 شعبہ پر مامور نہیں، اگر حکم ملائکہ کو جو عالم کے شعبوں پر مامور ہیں سوا
 تھا۔ تو شیطان اس حکم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مضافاً اس سے پھر یہ
 معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ صرف آدم ادا کرنے کے لئے ہی نہ تھا، بلکہ ملائکہ آدم
 کے لئے بھی۔ کیونکہ عالم سب انسانوں کے لئے مسخر کیا گیا ہے۔
 جیسے سخن لکھ سے ظاہر ہے۔ ان مشکلات کے علاوہ اچھے مشکل

باقی ہے کہ کیا سید غیر اللہ کو جانتا ہے ؟
ان حالات میں میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ آدم کی کہانی میں
ادرا آدم کی کہانی بیان کی گئی ہے، قرآن میں آدم کا لفظ اسم جنس
کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور نوع کے افراد کا ملہ کے لئے بھی، جہاں
آدم کو مسجد ملائکہ کہا جاتا ہے، وہاں پیغمبر مراد ہوتا ہے جو علیہ السلام
اللہ یعنی خدا کے قائم مقام کی حیثیت سے مبعوث ہوتا ہے۔ یہ بات لہجہ
طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر منظرِ ظہورِ الہی ہے۔ تمام خلق سے خدا
کا مدعا اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، جہاں پتہ فرماتا ہے، کنت کنت
صفتاً فاحشیت ان اعراف تخلق خلقاً لکرم میں ایک
پچھلا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں، پس میں
نے خلق کو سپاہ کیا، خلق منزل منزل ارتقا کرتی آئی ہے اور بے شمار
شاخوں اور شعبوں میں پھیل گئی ہے، لیکن اس کی تمام سرگرمیوں کا نصب العین
کامل ظہور الہی ہے، جو اخیر پر آکر انسان کامل میں جو پیغمبر ہے سہا ہے۔
پیغمبر میں خدا کے ارادہ اور اس کی صفات کا ایسا کامل ظہور ہوتا ہے، کہ گویا
وہ ایک آئینہ ہے، جو سورج کے سامنے رکھا ہے، اس کو جو سید کہا
جاتا ہے وہ اس کو نہیں بلکہ خدا کے ظہور کو ہے۔ جو اس میں منعکس ہے
اور جو خدا کا اور اس کی تمام مخلوق کا مقصود ہے۔ اسی ظہور کی
خاطر تمام عالم وجود میں آیا اور انسان کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور باقی تمام
افراد اسی کی طیف اپنی اپنی استعداد کے مطابق عالم پر حکمرانی کرنے اور
اور اس سے فائدہ اٹھانے ہیں، وہی ظہور الہی مقصود عالم ہے، اور
وہی مسجد ملائکہ، مظہر تو فقط ایک شیشہ یعنی آلہ ظہور ہے۔ جو شیشہ یا

آنہ ظہور کو سجدہ کرتا ہے وہ شرک ہے اور جو ظہور کو نہ کہ شیشہ کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ خود خدا کو سجدہ کرتا ہے یہ یوں سمجھو کہ پیغمبر قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے سجدہ خدا کو کیا جاتا ہے، خدا ایک ہے، اور ہر پیغمبر میں اسی ایک خدا کا ظہور ہوتا ہے، جو ظہور الہی کا پرستار ہے، جہاں اُسے پاتا ہے سر جھکا دیتا ہے، جو شیشہ کا پرستار ہے اور ظہور سے نا آشنا جو قبلہ پرست ہے نہ کہ خدا پرست، وہ خالی شیشہ یا قبلہ سے چٹا رہتا ہے اور ظہور کا انکار کر دیتا ہے، سب سے بڑی وجہ پیغمبر وقت کے انکار کی پہلی ہوتی ہے کہ لوگ آنہ ظہور کو نہ کہ ظہور کو خدا کا مقام دے دیتے ہیں اور پھر حقیقی خدا کو اپنی نفسانیت کے بت پرستار کر دیتے ہیں، سجدہ سے مراد سجدۂ اطاعت ہے، اور پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، چنانچہ قرآن میں **اطاعوا الله واطاعوا الرسول فقد اطاعوا الله**، یہ طے ہو جائے کہ بعد کہ آدم مسجود ملائکہ سے مراد پیغمبر ہے، اور اُسے سجدہ کرنے سے مراد اس کی اطاعت ہے، جو خود خدا کی اطاعت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شیطان سجدہ کے حکم میں جو ملائکہ کو سنا، کیونکر شامل ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ ظہور الہی جو پیغمبر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ مسجود و مطاع کل ہے، تمام مخلوق کو اس کی اطاعت کا یکساں حکم ہوتا ہے اور تمام سے اطاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ اطاعت ملائکہ کا خاصہ ہے، اطاعت کی توقع کی بنا پر جن نفل سے تمام کو ملائکہ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے اور **اطاعتوا** کا حکم دیا جاتا ہے جو اطاعت کی توقع کو پورا کر دیتے ہیں اور میرے تسلیم حکم کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ملائکہ کے معزز نام کا اہل ثبات کر دیتے ہیں، جو سرکشی اختیار کرنا ہے وہ سرکشی اختیار کرنے پر شیطان جتنا اور اس نام سے موسوم ہوتا

ہے۔ پہلے اس سے بھی اطاعت کی توقع تھی اور اسے بھی شامل ملائکہ رکھا گیا تھا، اس واسطے ہر ظہور میں خدایہ اطاعت کا حکم دیتا ہے سب کو ملائکہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس وقت شیطان کو بھی نہیں ہوتا، جسے علیحدہ حکم سجدہ کا دیا جائے، شیطان شیطنیت کے ظہور سے وجود میں آتا ہے، یعنی جب پیغمبر سے سرکشی اختیار کرتا ہے، شیطان بننا ہے جس طرح ہر ظہور میں ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ آدم خلیقہ اللہ کو سجدہ کر اسی طرح ہر ظہور میں شیطان آدم زاد کو دوسرے انسان کی بھی کرتا ہے یہ نہیں کہ شیطان نے کسی خاص ایک موقع پر ہی دوسرے انسان کی کو بر، چنانچہ وہ خود کہتا ہے۔

فَمَا أَغْوَيْنِي لَا تَدْرُكُ لَهُمُ الْمَسْتَقِيمُ ثُمَّ
لَا تَنبَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شَاكِرِينَ ۝ (اعراف)

کر لے حنا چونکہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے ذلیل کیا ہے، میں اس کے پیچھے راستہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور اسے گمراہ کروں گا۔ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔
ہمارے متنبہ کیا:-

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ
مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لَّهُمَا لِيَبْصُرَهُمَا
(اعراف - ع ۱۳)

کہ اسے اولاد آدم پر شمار نہ کرنا شیطان نہیں یعنی قسم میں نہ ڈال دے جیسے اُس نے تمہارا رے ہاں پاپ کو جنت سے نکلیا دیا اور ان کا لباس اتار کر انہیں لٹکا کر دیا، اسی طرح پیغمبر کی مخالفت کے پیڑروں کو خدا شیطان کے نام سے پکارتا ہے۔ **وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيْءٍ طَائِفَهُمْ** (ہقرہ) اور چروان کی پیروی کو کے ایمان نہیں لاتے، انہیں شیطان کے دست قرار دیتا ہے۔ **إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ**

لَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ (اعراف ص ۳۰)
اسیہم دیکھتا ہے کہ شیطان کیا دوسرے ڈالتا ہے اور کیوں نہ شیطان کے انکار کی وجہ تو اس کا تکبر ہے۔ **(الجبلی والستکبر)** وہ کہتا ہے **(إِنَّا خَيْرٌ مِنْهُ)** کہ میں خلیفۃ اللہ سے اچھا ہوں۔ **عَالِمُ السَّجِنِ** **لَمَنْ خَلَقْتَهُ طِينًا** (بنی اسرائیل ص ۷۷) کیا میں ایک خاک کے تیلے کو سجدہ کروں؟ **فَلَمَّا آدَمُ كُوجِ دَرَجَتِ كَے قَرِيبِ جَانِے سَے مَنعَ** کیا گیا ہے وہ بھی اچی اور انتکبار کا درخت ہے۔ شیطان مرد اور عورت دونوں کو شجر ممنوعہ کا پھل کھلانے کا یہ تدبیر کرتا ہے کہ انہیں کہتا ہے، **هَلْ أَدَبُكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَتِّعَ الْبَنِي (سورہ ظہر ص ۷۷)** **مَا نَهَىٰ كُمْ دَلِكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مَلَكِينَ أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِدِينَ هَذَا مَا كُنَّا نَعِدُكُمْ** انی لکما لمن الناصحين (اعراف ص ۲)

مسمہ میں نہیں پیشگی کے درخت اور ۲ بدی بادشاہت کا پتہ دیتا ہوں تم کو اس درخت سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کی زندگی نہ پا لو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری

خیر خواہی سے یہ کہہ رہا ہوں، میری ذاتی غرض کوئی نہیں،
 دیکھ لیجئے! پیغمبر کی مخالفت کے قائد جو بڑے بڑے علماء ہوتے
 ہیں جنہیں لوگوں نے خدا کے دین کے ماہر اور محافظ اور خدا کے کارندے
 مانا ہوگا، ان کے وقار کو پیغمبر کے آنے سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ اُسے
 قبول کرنے میں ان کی بڑائی کا خاتمہ ہوتا ہے، جو انہیں ناگوار ہوتا ہے
 اس واسطے پیغمبر کے بالمقابل خدا خیر صمد کا لغو یوں لگانے میں،
 کہ ہمارا موجودہ مذہب تحریک جدید سے بہتر ہے، تحریک جدید کو
 ماننے کے معنی یہ ہیں، کہ ہم اپنے پہلے مذہب کو جو مسئلہ طور پر خدا کی
 طرف سے ہے چھوڑ کر اس نئی کشتی کو جس کی ہمارے مقابل کوئی
 بھی حیثیت نہیں، سجدہ کریں۔ (ع اسجد لہن خلقت طیناً)
 اپنے پیروں کو کہتے ہیں، مذہب کی طرف سے تمہاری تربیت پر مامور ہونے
 کا دعویٰ ایک ڈھونڈ ہے، جو اس مدعی نے رچا ہے کہ تم لوگ اس کے
 دعوے میں آکر اس کی مخالفت نہ کرو اور وہ آسانی سے تمہیں تمہارے دین اور
 قومی روایات سے جلا فری ہیں اور زندگی کا سرچشمہ ہیں، برگشتہ کر کے تمہیں ہمیشہ
 کی زندگی پانے اور خدا کے مقرب (ملائکہ) بننے سے روک دے۔ (ہاں ہاں)
 رَبِّکَما عَنْ صَدْرِ الشَّجَرَةِ اَلَا اِنَّ تَکُونُا مَلٰئِکَہِمْ اَوْ تَکُونُا مِنْ
 الْاِنْسِاٰلِہِمْ) خدا جانتا ہے، ہم تمہاری خیر خواہی نہیں اس خطرہ سے آگاہ
 کرتے ہیں، مگر تم سمجھاؤ انی لکھا (لن الناصحین) اگر اس شخص کے پاس
 کوئی خیر و خوبی ہوئی، تو یہ خدا سے قبول کرنے میں پیچھے نہ رہتے۔ تو کمال خیراً
 صا سبغوا بالید (احقاد ج ۲) یہ تحریک تمہاری دینی اور قومی
 زندگی کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور اہل بادشاہ

حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اس کا راستہ بتاتے ہیں، پہلے عزم سے اٹھو، اپنے دین، اپنے رسول اپنے سلف صالحین کے ننگ و ناموس کے لئے اٹھو، اور ایک آواز ہو کر کہو کہ ہماری موجودہ شریعت اور ہمارے موجودہ طریقے ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے کہ ان میں تبدیلی کی ضرورت ہو، ہمیشہ کی زندگی اور ابدی بادشاہت کا سرچشمہ ہی ہیں، نہ ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ تحریک جدید میں جذبہ ہو کہ اپنی قوی زندگی کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اس خطرہ کو مٹا کر زندہ رہیں گے۔ (ہل)

ادلکھ علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی

اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے مقابلہ پر اپنی موجودہ شریعتی اور طریقوں کے لئے دوام کا دعویٰ کرنا اور ان کی لٹا کے لئے پیغمبر سے جنگ آزما ہونے کا مشورہ ہی وہ دوسرے سے جو ہمیشہ شیطان ہر پیغمبر کے ظہور پر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جب لوگ شیطان دوسرے سے اپنے پرانے خیالات کی آخریت اور دوام کے قافی ہو کر پیغمبر کو رد کر دیتے ہیں تو شک ہو جاتا ہے یعنی اُن کی اپنی سابقہ تعلیمیں ضرورت وقت کو پورا نہیں کر سکتیں اور وہ اپنے ہاں کسی محسوس کرنے لگتے ہیں، پھر تعاقباً نئے حالات سے مجبور ہو کر اپنی اپنی کتاب کی تو جیسے پیغمبر کی تعلیم اور اتقلے زمانہ کی روشنی میں کرنے لگتے ہیں اور اپنی مجلسوں یا قانون ساز مجلسوں سے پیغمبر و سنت کی تعلیمات ہاں سے ملتی جلتی تعلیمات کو منظور کر کے اپنے ہاں رائج کراتے ہیں، یہ ہوا پیغمبر کا پیش کردہ جنت سے نکل کر اور اس کے لباس تقویٰ کو رد کر کے پھر اسی کی جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنا جنت طہا سوا تھما طہا۔

یخصفان علیہما من درق الجنة، اہل مذاہب پیغمبر کے مقابلہ

پر اپنی اپنی شریعتوں کو کامل اور دائمی بناتے ہیں، اور جو تربیم ان میں پیغمبر
 خدا کے حکم سے کرتا ہے، اُسے پسند نہیں کرتے، لیکن حالات سے مجبور ہو کر
 خود وہی تربیمیں اور اصلاحیں کرنے لگتے ہیں، بالفاظ دیگر خدا کو لزیم اور
 اصلاح کے حق سے محروم پڑاتے ہیں، پیغمبر کو رد کرتے ہیں، لیکن خود پیغمبر
 بننے ہیں، اور خدا کی کتاب میں اصلاحات کرنے لگتے ہیں، ان کا ایسا اصلاحات
 پر مجبور سینا خاکی فعلی شہادت ہوتی ہے کہ پیغمبر کی ضرورت فی الواقع زمانہ
 کو لاحق تھی، *وَلَقَدْ اسْتَجَبْنَا لِرِجَالِ الْيَهُودِ وَاسْتَجَبْنَا لِرِجَالِ الْيَهُودِ وَاسْتَجَبْنَا لِرِجَالِ الْيَهُودِ*
 (ال عمران ۹۷) ہر کسی کو چاروں چار خدا کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم
 کرنا پڑتا ہے۔

قیامت

ہر چیز کا قیام اس کے اعضاء کے ایک سے ہے جو نہی کہ کوئی چیز الگ سے محروم ہوئی، معدوم ہو گئی، یہی الیکا وہ سچائی ہے، جس سے دنیا و مافیہا کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، قیامہ قیام حق کا نام ہے جس کے دم سے ہر شے کا وجود ہے، حق پیغمبر کے ذریعہ قائم ہوتا ہے، اس لئے ہر پیغمبر کا ظہور قیام سے، اجل احم کے ظہور میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ قومیں جب حق کو چھوڑ کر ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی ہیں تو مرنے لگتی ہیں، جب کوئی قوم جان بلب ہوتی ہے تو پیغمبر کی سرکاری کراچی پہنچ کر سننے سے زندہ کرنے آتا ہے۔ جو سچائی کو قبول کرتے ہیں وہ بارہ زندہ ہو جاتے ہیں جو اسے رد کر دیتے ہیں وہ جھوٹ اور تفرقہ کی موت مر جاتے ہیں اور ذلت و خواری کے جہنم میں جا پھرتے ہیں، جب اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں اپنی جہنم ساکھ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن اس جہاں سے جاتے ہوئے سچائی اور اطمینان کی جنت ساکھ لے جاتے ہیں، قوموں کا حساب کتاب، فیصلہ اور جنت جہنم میں داخلہ اسی دنیا میں پیغمبر کے آنے پر ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ سنائے والی زبان اگرچہ پیغمبر کی ہوتی ہے۔ حکم جو وہ سناتی ہے خدا کا ہوتا ہے، پس قیامت سر پیغمبر کے ظہور پر قائم ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیات مذکورہ سے صاف ظاہر ہے، کہ

جہنم میں داخلہ کے لئے کوئی ایک دن مقرر نہیں، بلکہ ہر رسول کے آنے پر تازہ
مکذیب قوم جہنم میں داخل ہوتی ہے، جہاں سابقہ مکذیب قومیں پہلے سے
داخل شدہ موجود ہوتی ہیں۔ ان آیات کے آخر پر فرمایا ہے کہ جب مومن
جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور کافر جہنم میں، تو مؤذن پکارتا ہے کہ ظالموں پر
اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور آخرت کا انکار
کرتے ہیں۔ اگر خطائیدہ الفاظ اگلے جہاں میں جنت اور دوزخ میں داخلہ
کے بعد پکارے جائے ہیں، تو یہ اس لعنت کے مناسب حال نہیں، اس وقت
کون سے ظالم لوگوں کو اللہ کے راہ سے روک رہے ہوں گے اور آخرت کا
انکار کر رہے ہوں گے، اور مثالیں بلا حیلہ فرمائیے۔

ما آیا ینکھ منی ہدی	جب تمہارے پاس میری طرف سے
فمن اتبع ہدای فلا یضل	ہدایت آئے، تو جو اس کی پیروی
ولا یشتق وہن اعراض عن	کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ ناکام
ذکر ی خان لا معیشتہ	اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا
فنگا و نختش یوم القیامۃ	اس کو رزق کی تنگی رہے گی، اور
اعلیٰ قال رب لم حشرنی علیٰ ذلک	ہم اس کو قیامت کے
کتے یعیل، قال کن لک اقتد	روز افدھا اٹھلیں گے
آیا تنافسیتھا و کن لک	وہ کہے گا، اے میرے
الیوم نسلی و کن لدیٰ نخی	ربعا تو نے بنے کیوں اندھا اٹھایا
من اسہت و لم یومن	میں تو آنکھوں والا تھا، خدا کہے گا
بآیات ربہ و اعذ ابک حق	تیرے پاس ہماری آیات تھیں، تو نے
اللہ عالمی (۱۱۰ - ج ۱)	ان کو چھوڑ دیا اور اسی طرف ہم نے نہیں

چھوڑ دیا، زیادتی کرنے اور نہ ماننے والے کو ہم ایسا ہی باید دیتے ہیں اور آخرت کی سزا اس سے زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ خدا کی طرف سے ضرور عداوت آتی رہے گی اور جب جب خدا کا رسول ظاہر ہو گا، جو اس کی پیروی کرے گا، انگریزی دنیا کا منی سے بچ جائے گا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا، روحانی زندگی کا اس کو شگے رہے گی، یہاں تک کہ عین یوم قیامت میں جب خدا کا پیغمبر سعید روحوں کو حق کی روشنی سے منور کر رہا ہو گا، یہ حق کو دیکھنے سے اندھا ہو گا جب وقت و نجات اسے آنے لگی، تو یہ دل ہی دل پر رکے گا کہ اے خدا آج تو نے میرا ایسا حال میں کیوں چھوڑ دیا ہے کہ میں کوئی راہ اپنی نجات کی دکھائی نہیں دیتی، اس کا جواب دیا ہے کہ ہماری آیات سے اعراض ہی نبی نابینا کی گواہی ہو گی، تم نے جب آیات اللہ سے آنکھ نہا کر لی، تو خدا نے نہیں اندھا پن کی حالت میں چھوڑ دیا، اور ابھی اندھا پن پر کیڑا ڈنا ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ شدید اور دیر پا عذاب ہے۔ اس موقع پر جن چیز کی طرف تو ہم دلائل مقسود دیتے اور یہ ہے کہ قیامت میں وہ اندھا محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے، مجھے اندھا کیوں ہوا یا گیا ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کے اعراض کا نتیجہ ہے۔ لیکن ابھی آخرت میں تیرے لئے اس سے زیادہ شدید عذاب ہے، گویا آخرت یوم البقیہ کے بعد ہے۔ کتنی معافی ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ یدم قیامت اور حشر و نشر اسی قسمی زندگی میں ہوتا ہے۔

... جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ...

... میں تیرے لئے دواؤں کو تیرے منکون ہو

... اے عیسیٰ جیسا کہ اللہ نے کہا ...

... اے عیسیٰ جیسا کہ اللہ نے کہا ...

الذین کفروا لی یوم القیامۃ
ثم الی من جکم فامکرم
فیما کنتم فیہ تحتلفون -

فاما الذین کفروا فاعذبہم
حداً باسداً لعل الذین

والاخیرۃ (آل عمران ۷۶)

قیامت تک غالب رکعوں گا۔ پھر تمہاری
پیشی میرے حصہ میں ہوگی، اور
میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ
کر دوں گا۔ پھر جو نہ مانتے تھے، ان کو
دنیا و آخرت دونوں میں سخت عذاب
دوں گا۔

حضرت علیؓ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے پیروں کو تیرے منکروں پر
قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تیرے پیروں کی میرے حضور پیشی ہوگی اور
جو اختلافات انہوں نے پیدا کر رکھے ہوں گے، ان کا قیامت میں فیصلہ کروں
پھر جو اس فیصلہ کا انکار کرے گا، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت
عذاب دوں گا، قیامت میں فیصلہ ہوتا ہے اور جو اس فیصلہ کو نہیں مانتا، اسے
دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے، اگر قیامت کے بعد
بھی دنیا جلتی ہے، یہ قیامت جس میں عیسائیوں کا خدا کے حضور رجوع اور فیصلہ
ہوگا، ظہور مہدیؑ ہے۔ جب عیسائیوں نے اختلافات پیدا کر رکھے اور ان کی اہل
پوری ہو گئی، تو حضرت محمدؐ رسول اللہؐ نے خاتمہ خدا کی حیثیت سے ان کا
فیصلہ کیا، یہاں آنحضرتؐ کے ظہور کو عیسائی قوم کی قیامت قرار دیا ہے۔
اور آنحضرتؐ کے فیصلہ کو خدا کا فیصلہ جو عیسائیوں کی قیامت کے روز صادر
ہوتا ہے، جو اس فیصلہ کا انکار کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں
سخت عذاب کا وعدہ ہے۔

جب ظالم عناد کیے دیکھیں گے، تو انہیں
یہ کہتے پائے گا کہ یہ کسی طرح یہ عذاب

دنری الظالمین لما سألوا
العذاب لیتولون الی صرح

من سبیل وتراهم یومنون
 علیہا خاشعون، الذل
 یفطر دن من طوق خفی و
 قال الذین آمنوا ان النجاسون
 الذین خسروا انفسہم علیہم
 یوم القیمۃ الا ان الظالمین
 فی عذاب عظیم وضا کان
 لہم من اولیاء یتصر بہم من
 دون اللہ ومن یضلل اللہ
 فما للہ من سبیل استجیبوا
 لوکم من قبل ان ینتی یوم
 لا مرد لہ من اللہ ما لکم
 من ملجأ یومئذ و ما لکم من
 نکیس - (شوری ۱۵)

لے سکتے ہیں جس سے آپ پریشانی کے توفیق
 دیکھو گا کہ ذلت اور ڈر کی وجہ سے
 آنکھ نہیں اٹھا سکتے
 اور من کہیں گے، کہ انہوں نے اپنے آپ
 اپنے اہل کو قیامت کے دن میں تلف کر
 ڈالا یاد رکھو، کہ ظالم دیر پا خدا میں
 ہیں اور ان کے لئے کوئی درست یا
 درگاہ نہیں جو انہیں خدا سے بچائے اور
 جسے اللہ مکرہ کرے، اس کے لئے
 کوئی راستہ کھلا نہیں رہتا۔ اپنے
 رب کی فرمانبرداری کرو، قبل اس کے
 کہ وہ دن آئے جو کبھی طرح مل نہیں
 سکتا، اس دن نہ کوئی جائے پناہ ہے
 اور نہ تم انکار کر سکتے ہو۔

جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاسویر اپنی تفسیر
 ”بیان القرآن“ میں ان آیات پر فرماتے ہیں:۔

”یہاں جو لفظ غائب کا کھینچا ہے، وہ قیامت پر بھی صادق آتا ہے۔
 مگر اس سے بڑھ کر صفائی سے ان کی اس حالت پر صادق آتا ہے، جو اس دنیا میں
 انہیں پیش آئی، ذلت کی وجہ سے عاجزی اختیار کرنا اور کمزور نگاہ سے دیکھنا ان
 کی وہ حالت ہے، جو رفع مکہ میں ظہر میں آئی۔“
 ان آیات میں قیامت کا لفظ موجود ہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا نے یہ

نقشہ مخافتوں کی اس حالت کو کھینچا ہے، جو قیامت میں انہیں پیش آنے والی تھی، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ نقشہ ان کا اس حالت پر جو فتح مکہ کے روز انہیں پیش آتی صادق آتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تو فناء عالم کے بعد قائم ہونے والی قیامت کا نقشہ کھینچے اور وہ نقشہ قیامت سے بڑھ کر صدقائی سے اسی دنیا میں فتح مکہ کے روز پیش آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو عرض قیامت سے کتنی وہ بدرجہ احسن فتح مکہ کے روز اتفاقاً پوری ہو گئی، جب وہ عرض بدرجہ احسن فتح مکہ کے روز اتفاقاً پوری ہو گئی تو

جلے غور ہے کہ اب فناء عالم کے بعد کھینچا درجہ کی قیامت کیوں اور کس عرض سے قائم ہو گی؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا نے نقشہ کھینچا ہی فتح مکہ کے دن کا تھا، اور اسی دن کا نام جن کے قائم ہونے کے لحاظ سے ہم نے اور مخالفوں کی بنا ہی کے لحاظ سے جو کچھ چاہا یا چاہا اور دوسری جگہ اکی نام یوم الفتح بھی رکھا، ولقولہ منیٰ هذا الوعد ان کتم طوائف، قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا صہ یبظرون (سورہ فتح ۲) کہ پوچھتے ہیں فتح یعنی فیصلہ کا دن کب آئے گا۔ سو کہہ دے گا کہ فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان کچھ نفع نہیں دے گا، اور انہیں ڈھیل دیا جائے گی، ہر چیز کی ایک حد ہے، فرعون کو ایک عرصہ تک ایمان کے لئے ترغیب و ترہیب دلائی جاتی رہی۔ آخر جب اس کی ملاکنت کا وقت آیا، اس کا ایمان اس کے کام نہ آیا۔ اسی طرح بارہا مخالفین رسول اللہ کو سمجھا یا جاتا رہا۔ کہ ملاکت کے لئے جلدی نہ کرو اور بات کو سوچو کہ چونکہ جب وہ وقت آئے گا

اُسے ٹالا نہیں جاسکے گا، چنانچہ جب وہ وقت آگیا، اُسے کوئی روک نہ سکا۔ اگر ساعہ فتح مکہ کے روز قائم ہو گئی، تو اس میں کچھ تعجب نہیں بلکہ اگر قائم نہ ہوتی تو سخت تعجب ہوتا، کیونکہ خدا نے قرآن میں باریا نہیں بنایا تھا کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت اور تمہاری بنیادی گھڑی بہت قریب ہے۔

لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ غفلت میں دوگردان ہیں۔

ساعت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

اگر یہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی ہلاکت کی گھڑی اچانک آجائے تو اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، ساند کا معاملہ آنکھ کی ایک چمپک کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب

انقرب للناس احبابہم و
ہم فی غفلتہ معصون

(انبیاء ع ۱)

انقریبت الساعۃ والنشوق

القمر (قمر - ع ۱۸)

فصل فی نظرون الا الساعۃ ان

تانیہم یعتقہ فقد جاء اشراطہا

(صحیح ع ۲)

وصاۃ الساعۃ الا کلہم

البصر او صواقریب

(غل - ع ۱۱)

چاندیوں کا طاقت و حکومت کا نشانہ ہے، انہیں بنایا گیا تھا، اگر چاند کا چھٹنا تمہاری بنیادی کا پیش خیمہ ہے جو تمہارے سر پر گھڑی کی ہے چنانچہ وہ گھڑی (ساعہ) فتح مکہ کے روز آگئی۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، ہر منبر کے ظہور پر اس کے مخالفوں کی ساعہ اسی دین میں آتی رہی، چنانچہ

فرمانا ہے۔
 قُلْ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ اتَّكَم عَذَابُ
 اللَّهِ أَوْ اتَّكَم السَّاعَةُ، اغْبِرُوا
 عَوْنُكُمْ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 بَلْ إِيَّاكُمْ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا
 تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ
 تَنْسَوْنَ مَا تَنْشُرُونَ، وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَبْلِكَ
 فَاتَّخَذَ مَا يَمُومُ بِالْبَأْسَاءِ وَالْقُرْ
 أُولَئِكَ يَنْفِرُونَ فَنُوحَا
 جَاءَهُمْ بِأَسْنَانٍ مُعْوَا
 لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ
 لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا
 ذُكِّرُوا بِهِ فَهَجَّأْنَاهُمُ الْبَوَابَ
 كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَزَا فَرَحًا بِمَا
 كَانُوا يَفْعَلُونَ
 فَذَرْهُمْ مَبْلُؤُونَ فَفُطِعَ
 حَابِسُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 (الغاش - ۱۵۸)

کیا تم نے غور کیا ہے، اگر خدا کی طرف
 سے عذاب یا تمہاری حکمت کی گھڑی
 (ساعہ) آجائے تو سب بتا دو، مگر کیا اس
 وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے
 ہو؟ وہ اگر چاہے تو تمہاری اس
 تکلیف کو دور کر دیتا ہے جس کی
 وجہ سے تم اُسے پھرتے ہو، اس
 وقت تم شُرک بالکل قبول جاتے
 ہو۔ ہم نے پہلی قوموں میں
 رسول بھیجے، تو ہم نے ان کو دکھ اور
 تنگی میں مبتلا کیا، تاکہ وہ عاجزی
 کریں، کاش عذاب آنے پر وہ عاجزی
 کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔
 اور شیطان نے ان کے کام ان کی نظر
 میں خوبصورت کر کے دکھائے۔ جب
 وہ پوری نصیحت کو بھول گئے، تو
 ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے
 کھول دیے، یہاں تک کہ اس کی وجہ
 جو انہیں دیا گیا تار کرنے لگے۔ تو ہم
 نے ان کو اچانک آسمان پر توڑ دیا۔
 اس طرح اس قوم کا جو کچھ

گئی، جنہوں نے ظلم کی اور سب ترفیع اللہ کے لئے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے
 ان آیات میں ساعۃ کے معنی بیان کئے گئے ہیں، فرمایا ہے کہ سابقہ زمانوں میں
 رسولوں کے بھیجے پر خدا لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرتا رہا، تاکہ وہ نیکوئی سے باز
 آئیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے اور انہوں نے انتباہ کی پرواہ نہ کی، تو خدا نے
 ان پر آسائش کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی طرفہ الحالی پکارتے
 گئے، تو اچانک خدا نے مواخذہ کیا، اور ظالموں کی جڑ کاٹ دی۔ ساعہ میں اور عذاب
 میں یہ فرق ہے کہ عذاب وہ ہے جو درمیان فی زمانے میں خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لئے
 آتا ہے اور ساعہ وہ آخری گرفت ہے جس سے ظالموں کی نجات نئی ہو جاتی ہے۔ اور
 یہ دونوں قسم کے مواخذے برائے آیات مذکورہ ہر پیغمبر کے ظہور پر ہوتے رہتے ہیں
 حضرت نوح کی قوم کے متعلق فرمایا ہے، **مما خطیبتہم** آخر قوافد خلوا
 خدرا، کہ اپنی خطا کاریوں کے باعث غرق نہ گئے اور آگ میں داخل نہ ہو گئے
 یہ نہیں کہ فساد عالم کے بعد آگ میں داخل ہوں گے، بلکہ جب غرق ہوئے اسی
 وقت داخل ہو گئے۔ یہ قوم نوح کی ساعۃ تھی۔ سورہ ہود میں اس کا نام
عذاب یوم الیم۔ عذاب مقیم **لا عاصم لہم من**
امر اللہ مذکور ہیں، یعنی دردناک عذاب، دیر پا عذاب، وہ دن جس
 میں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔

اسی طرح قوم ہود کی ساعۃ کے نام عذاب غلیظ اور عذاب یوم عظیم
 میں قوم لوط کی ساعۃ کے نام عذاب غیر سرور۔ یوم عقیب اور
 عذاب یوم عظیم ہیں۔ قوم صالح کی ساعۃ کے نام عذاب قریب جعل
 غیر صکن و ب۔ عذاب یوم عظیم اور رجض ہیں۔ قوم عقیب کی
 کی ساعۃ کے نام عذاب یوم محیط اور صبحی ہیں (دیکھو سورہ ہود۔ اعراف)

اور شعرا)

ان ناموں کا ذکر میں نے اس لئے کیا ہے کہ عام طور پر یہ نام قیامت کے سبب جاتے ہیں، جو فتنے عالم کے بعد مانی جاتی ہے، حالانکہ برحق قرآن ان ناموں والی قیامت اسی دنیا میں کئی بار قائم ہو چکی ہے۔

ان دہکت لیحکم بینہم یوم
القیامہ فیما کانوا فیہ
یختلفون ۵ (نحل ۱۶)

نیز اوب ان کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت دن میں کرتا ہے۔

اس آیت میں لیحکم پر لام تاکید ہے اور مضارع پر جب لام تاکید آتا ہے، تو اسے حال کے لئے خاص کر دیتا ہے۔ جیسے انھی لفظوں میں ان تذبذباً (یسف ع ۳) اس واسطے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اللہ فتنائے عالم کے بعد اختلافات کا فیصلہ کرے گا، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ ظہور محمدی میں جو قیامت کا دن ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آیہ کریمہ کان الناس امت واحدۃ فہمت اللہ البین مبشرین ومنذرن لیحکم بین الناس فیما اختلفوا پہلے آچکا ہے، جو قاعدہ کلیہ کے طور پر بنتا ہے کہ خدا نبیوں کو اسی غرض سے مبعوث کرتا ہے، کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دے۔ جب ایک طرف فیصلہ قیامت میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف فیصلہ اسی دنیا میں رسول کے ذریعہ ہو جاتا ہے، تو اس سے پایا گیا کہ قیامت وہی وقت ہے جب رسول ظاہر ہو کر خدا کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ فیصلہ جب اسی دنیا میں پیغمبر کے ظہور پر ہوتا ہے، بلکہ نافذ بھی ہو جاتا ہے، مگر مذکور است دلائل کے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مومن دہنی اور دنیوی

نلاح کی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے کہ اجل احمم کے ضمن میں متعدد آیات سے دکھایا جا چکا ہے، تو پھر وہ کونسا فیصلہ باقی ہے، ہونا ہے عالم نئے بعد کی مفروضہ قیامت میں ہونا ہے، پیغمبر کے مخالفوں کی تباہی اور پیغمبر کی کامیابی کا دن جو اسی دنیا میں آجائے، اور ہی ایام الدین اور یوم الفصل بھی ہوتا ہے، پتا چلے فرمایا ہے

وفا نما ہی زحزہ واحدہ
فاذا هم فی نظرون وقالوا
یا ولینا ہذا یوم الدین
ہذا یوم الفصل الذی
کنتم بہ تکذبون ہ
(صافات غی)

اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اتارا کرنے میں، اور وہ فقط ایک پیچھے تھی، جس سے گھنڈے پھوڑ رہ گئے۔

(یونس ۲)

کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو خدا باریک دیکھ دیتے ہو، کیوں نہیں آتا۔ یہ صرف ایک پیچھے کی انتظاریں ہیں

(ج) ویقولون متی ہذا
الوعد ان کنتم صادقین
ہ ایظرون الا صیحتہ

واحدة تأخذهم وهم
مخضون - فلا يستطيعون
توصيته ولا إلى اهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فاذا هم من
الاجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا ويلنا من بئتنا من
مصدقنا هذا ما وعد الرحمن
وصديق المؤمنين ان كانت
الاصحاح واحدة فاذا هم
جميع لدينا محضون فانيوم
لا نعلم نفس شيئا ولا
تخرون الا ما كنتم تعملون
(يس - ج ۳-۲)

جوان کو آپکڑے، جب کہ یہ جھگڑا رہے
ہوں اور وصیت کرنے یا اپنے اہل
کی طرف لوٹنے کی فرصت نہ پائیں
اور بگل بجایا گیا تو وہ فوراً اپنی
چھوٹیوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف
بھاگنے لگے۔ انہوں نے کہا۔ افسوس
ہم کو قبروں سے کس نے اٹھایا یہ تو
وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ
کیا تھا۔ رسولوں کی بات سچ نکلی آئی
نہ تھی وہ مگر ایک پیچھے جس سے وہ
آج کی آن میں سب ہمارے ہاں حاضر
ہو گئے۔ آج کے دن کسی پر کچھ ظلم
نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں صرف غمناک
اپنے کئے کا بدلہ دیا جائے گا۔

آنحضرت کے مخالف جس وعید کا انتظار کرتے تھے، اور بار بار بوجھتے
تھے کہ وہ کب آئے گی، اُسے آیات ج میں صیحتی واحدہ (ایک پیچھے)
کہا ہے، آگے اس کا واقعہ ہونا بیان کیا ہے کہ رب کے حضور پیشی کے لئے
بگل بجایا گیا پس وہ قبروں سے اُٹھ کر یہ کہتے ہوئے رب کے حضور بھاگنے
لگے کہ اے افسوس یہ تو وہی حالت پیشی آئی جس کا رحمان نے وعدہ کیا
تھا اور تمنا بھی دی تھی کہ یہی (بگل) وہ ایک پیچھے تھی جس کے واقعہ ہونے
پر ان کی آن میں وہ سب خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ آگے فرمایا، کہ جب وہ

حاضر ہونے سے انہیں کہا گیا کہ یہ جزو سزا کا روز ہے، جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، چونکہ ان آیات میں مردوں کے قبروں سے اٹھنے کا ذکر ہے، ہمارے مفسر مردوں کے زندہ ہونے سے جو الہامی کتابوں کا منشاء ہے، اسے معلوم کرنے کی کوشش کے بغیر اپنے خیال کے تابع ان آیات کو فنائے عالم کے بعد مزعمہ قیامت پر لگاتے ہیں۔ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ قبریں کھلیں گی اور مردے اپنے پرانے عسری جہموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مردوں کے زندہ ہونے کا بیان آگے آئے گا۔

سرورست میں ناظرین کرام کی توجہ آیت (ب) کی طرف دلاتا ہوں جس میں بعض ایہیں الفاظ میں جو اس آیت میں ہیں، (ان کا منتہی صیغہ واحدہ) سابقہ زمانہ میں کسی مکتذب قوم کے ہلاک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس ذکر سے مدعا آنحضرت کے مخالفوں سے جو سلوک ہوئے والا تھا، اسے سابقہ مثال سے واضح کرنا تھا۔ یہ مسلم ہے کہ آیت (ب) والی صیغہ سابقہ زمانہ میں اسی دنیا کے اندر واقع ہو گئی، جس سے مکتذب قوم ہلاک ہوئی، نہ یہ کہ فنا عالم کے بعد واقع ہو گئی جب زمین و قبروں سے مرنے والے ہوں گے، جب اس کو اسی صیغہ کے لئے جو آنحضرت کے مخالفوں پر واقع ہوئے والی تھی بطور مثال بیان کیا گیا تو یہاں فرض ہے کہ یہاں اس صیغہ میں بھی آنحضرت کے مخالفوں کی اسی دنیا میں ہلاکت مراد لیں، نہ کہ فنا عالم کے بعد جسمانی طور پر مردوں کا قبروں سے نکلنا۔

آیت ج کے اخیر پر بتایا ہے کہ وہی روز جس میں یہ تیغ واقع ہوئی روز جزا و سزا ہے، جس چیز کو آیت ج میں ایک پیچ کہا ہے، اسی کو آیت الف میں ایک ڈاٹ کہا ہے، جیسے آیت ج میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ

ہم پر افسوس یہ تو وہی وقت آگیا جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اسی طرح آیت ۱۰ پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر افسوس یہ تو یوم الدین یعنی جزا و سزا کا روز اور یوم الفصل یعنی فیصلہ کا دن ہے، پس ان لوگوں کے فیصلہ اور جزا و سزا کا روز بھی فتح مکہ کا روز ہی تھا۔

قرآن میں ہے :-

مردوں کا زندہ ہونا

(۱) اومن كان ميتا فاحيئناه وجعلنا

کیا وہ جو مردہ تھا۔ پس ہم نے اُسے زندہ کیا اور اس کے لئے نور بنایا، جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اہم کے برابر ہے جو تارکین دین پر ہے اور اللہ کے لئے نہیں

لَمْ نُؤْمَرْ بِحْيِئَةِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ
بَخَارٍ مِّنْهُمَا كَذَلِكَ زِينِ
لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ
(انعام - ۱۰)

ساتھ، اسی طرح کافروں کے عمل ان کے لئے جو بصورت نہایت کئے۔

کہہ کہ لے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے اچھے چاہتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اچھے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردہ سے زندہ

(۲) قُلِ اللَّهُ مَا لَكَ الْمَلِكُ
تَوَلَّى الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِي
الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَعْنِ مِنْ
تَشَاءُ وَتَزَلْ مِنْ تَشَاءُ بِيَدِ
الْجَنَّةِ نَكْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تَوَلَّى الدِّينَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّى
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَوَلَّى الْجَنَّةَ
مِنْ الْمَيْمَنَةِ وَتَوَلَّى الْجَنَّةَ مِنْ
الْجَنَّةِ وَتَوَلَّى الْجَنَّةَ مِنْ الْبَيْمَنَةِ

کہو مکر ہوئے؟ پہلے بتایا جا چکا ہے، کہ کافر مردہ ہوتا ہے، جب ایمان لاتا ہے زندہ ہوجاتا ہے۔

تو خدا نے نئے عالم کے بعد مردے زندہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اسی وقت انہیں میں سے ان کی آنکھوں کے سامنے کافروں کو جو مردہ تھے، نور ایمان سے زندہ کرنے کا وعدہ کیا، اور وہ وعدہ اسی وقت پورا بھی کر دیا اچھی طرح غور کر کے دیکھو، کافر دل کو بجائے زندہ کرنے کے ہلاکت کا وعدہ دیا ہے، ہاں ان میں سے جو ایمان لائیں انہیں ہلاکت شوقم کا ہائش بننا کا وعدہ کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی پورا کر دیا گیا، اصل مفہوم کو بنی اسرائیل کی مثال سے بھی جو ساتھ ہی آگے آتی ہے واضح کر دیا ہے۔ خاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بکرمک لفیئنا کہ جب ان کا وقت آ گیا، ہم نے ان کی صف کو پیش دیا۔

(۴) خادجی الیہم وبعثکم	خدا نے ان کو وحی کی کہ میں ضرور ظالموں
لنصلنک الظالمین و	کو ہلاک کر ڈالوں گا، اور تم کو زمین
لنصلنک الارض من	میں آباد کروں گا۔ یہ النام اس کے
بعد ہم زندہ بن عاف	لئے۔ یہ جو میرے حضور جواب دی
مقامی و عاف و عید۔	اور میری دھمکی سے ڈرتے تھے۔ اور
واستغفر و عاف کلی جہاں	انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اور ہر ظالم کو
عید من و عاف و جہنم،	ناکام ہو گیا، اس کے سامنے جہنم ہے
و یسقی من صاع صاع	اور وہ گمراہ پانی پلایا جائے گا۔
یتجر صاع و یکا ریسغہ	گھونٹ گھونٹ کر اسے پئے گا۔

و یاقینہ الموت من کل مکمل
 دما ہو عیسیت ومن ذراعہ
 عذاب غلیظ۔ مثل الذین
 کفرو کہ ماداشتند بد
 الروح فی یوم عاصف
 یقذرون مما کسبوا علی شیئ
 ذلک هو الفضل البعید۔
 الم تر ان الله خلق السموات
 والارض باحی ان یشاء
 یدھبکم دیات
 یخلق جدید
 (ابراہیم ۲)

اور مشکل سے اُسے گتے سے اُتارے
 گا۔ ہر طرف سے اُسے موت آئے
 گی گروہ مرے گا نہیں اور سائے اس
 سخت عذاب ہو گا، کافروں کے
 اعمال کی مثال اس راگھ کی طرح ہے
 جسے آندھی کے دن تیز ہوا اُڑا کر
 لے گئی، یعنی ان کی کوششیں بے فائدہ
 جائیں گی۔ پھر پرے درجے کا گرا دیا
 ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں؟ کہ خدا
 نے زمین و آسمان کو حق و حکمت
 سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو
 تمہیں بے جاے۔ اور نئی مخلوق
 لے آئے۔

ان آیات میں فرمایا ہے کہ جیسے خدا سابقہ زمانوں میں ظالموں کو ٹھک
 کر کے پیچروں کے پیروں کو ان کے جانشین بنانا مارا۔ اسی طرح زمانہ نزول
 قرآن میں ہو گا۔ موجودات کا وجود حق سے ہے، اور حق ظالموں کے ہاتھوں
 برباد نہیں ہو سکتا۔ اگر ظالم باز نہ آئے۔ تو خدا انہیں بے جاے گا۔ اور
 نئی مخلوق ان کی جگہ لے آئے گا۔ کہاں لے جاے گا؟ جہنم جو ان کے سامنے
 انتظار میں کھڑی ہے۔ اس کی نذر کر دے گا، ان کی مخالفانہ کوششیں
 اس طرح اڑ جائیں گی جیسے تیز آندھی کے سانسے راگھ، اور فانی و
 حسرت کی موت ہر آن اُن پر آئے گی۔ اور وہ مریں گے بھی نہیں

نئی مخلوق کو لکھی ہے ؟ مسلمان قوم ، ان آیات میں خلقِ جلدِ یل یا مردہ زندہ ہونے کے معنی یہ بتائے ہیں کہ ظالموں کو ہلاک کر کے پیغمبر کے پیروؤں کو زمین میں بسا دوں گا ۔ یعنی انہیں استحکام و ملکیت بخشوں گا ۔ اور ان کے مخالفین کو ذلیل و خوار کر دوں گا ۔ یہاں جہنم کی کیفیت بھی بیان کر دی ہے ، کہ وہ تلکی اور عذاب کی زندگی ہے ، جو موت سے بدتر ہے ۔ ہر انسان پر ناکافی و حسرت کی موت آتی رہتی ہے ، لیکن اس کی جان بھی نہیں بھیتی جان نہ بھلے گا یہ مطلب نہیں کہ مرنا ہی نہیں ، مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر ذلت و حسرت سے نجات نہیں ہوتی اور موت پر بھی چونکہ جہنم سا ٹھکانہ ہی ملتی جاتی ہے ، وہاں بھی چھٹکارا نہیں ہوتا ۔

(۵) وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقُرْيَةِ
الَّتِي امْطَرْنَا مِنْهَا الْسَّيْعَةَ
اخْلَصَ يَكُونُوا رِيسًا وَخَالِدًا كَانُوا
لَا يَرْجُونَ نَشْرًا
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَالَهُ
بِئْسَ بَرُّ الْعَذَابِ صَوْنًا
سَبِيلًا - (فرقان ۳۶)

اور یہ لوگ اس بیتی سے گزرنے کے بعد
ہیں ، جس پر عذاب کی بارش پڑی
گئی ، کیا یہ لوگ اُسے دیکھتے نہیں
رہے ؟ بلکہ دوبارہ جی اُٹھنے کی
امید نہیں رکھتے ،
اور وہ ضرور جان لیں گے ، جب وہ
عذاب دیکھیں گے ، کہ گمراہ کون
ہے ۔

یہ آیت دوبارہ جی اُٹھنے (نشر) کی کیفیت کو خوب واضح کرتی ہے
پہلے کہا ، کہ یہ لوگ اس بیتی سے گزرنے کے بعد ہلاک کیا گیا ، تو کیا یہ
لوگ اُسے دیکھتے نہیں رہے ؟ دیکھتے تو رہے ہیں ، اور اگر وہ چاہتے تو
اس بیتی کے بد انجام سے عبرت حاصل کر کے اپنی بدکرداری و بد حالی کی موت سے
چھٹکارا پا کر از سر نو زندگی حاصل کر سکتے تھے ۔ لیکن شکل یہ ہے کہ یہ مردے

زندہ ہونا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی ہلاک شدہ بستی کے نظارہ میں مردوں کے نئے عالم کے بندے اٹھنے پر کوئی دلیل نہیں، کہ یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہلاک شدہ بستی کو دیکھنے کے باوجود قیامت موعومہ میں مردوں کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے، ظاہری طور پر مردوں کے جی اٹھنے پر ایک ہلاک شدہ بستی کا زندہ ہونے دیکھنا تو دلیل ہو سکتا ہے، لیکن محض ایک بستی کی ہلاکت کا نظارہ مردوں کے جی اٹھنے پر کوئی دلیل بہم نہیں پہنچاتا، اس نظارہ سے اگر کوئی دلیل پیدا ہوتی ہے تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو یہ بھی اسی بستی کی طرح ہلاک ہو جائیں گے اور یہی مراد ہے، جیسے کہ فرمایا کہ یہ لوگ زندگی کے بہتیں ہلاکت کے منتظر ہیں اور نہ اگر زندگی کے خواہاں ہوتے تو ہلاکت سے بچ سکتے تھے، اور زندگی پاسکتے تھے۔ چنانچہ آخری الفاظ میں ان کی ہلاکت کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔

کون ہے جو خشکی و تری کی تاریکیوں
میں مٹھاری لٹھائی کرتا ہے۔ اور
کون اپنی برکت سے پہلے سواڑوں
کو بلور خر شجری بھیجتا ہے۔ کیا کوئی
سبب و الہ کے سوا ہے؟ الہ کی
شان اس سے بالا ہے کہ اس کا
کوئی شریک ہو۔ بھلا بتاؤ، تو
خلق کو پیدا کون کرتا ہے، اور
واپس کون بلاتا ہے اور تم کو
زمین و آسمان سے رزق کون دیتا؟

۴۱۔ اَمِنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يَرْسِلُ
الرِّيحَ بَشْرًا ۚ بَعْنِ يَدِي
رَحْمَتِهِ اِنَّ اِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی
عَمَّا يَشْكُرُونَ - اَمِنْ يَدِ
الْخَلْقِ ثُمَّ يَعْبُدُ وَمَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
اِنَّ اِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی اَبْرَہٰمَ
اِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ - قُلْ كَا
يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

الغيب الا الله وما يشعرون
ايان يبعثون بل اشرك
عليهم في الآخرة بل هم في
شدك منها بل هم متضامون
وقال الذين كفروا ااذلنا
قرباً و اباءنا انا
لخارجون - لقد وعدنا
هذا نحن و آبائنا
من قبل ان هذا الا
اساطير الاولين - قل
سيسى و بنى الارض فالظفر
كيف كان عاقبة المجرمين
(نمل ج ۵-۶)

کیا خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے؟
کہہ اگر تم سچے ہو تو نبوت پیش کرو
کہہ کہ زمین و آسمان میں سوائے
اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا۔
یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کب
اُٹھائے جائیں گے۔ دوسری زندگی
ان کی علمی دسترس سے باہر ہے۔
بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں
ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے
ہیں۔ کافر کہتے ہیں، ایک جب ہم اور
ہمارے باپ دادا مٹی ہوں گے تو کیا ہم
نکال کھڑے کئے جائیں گے، ہمیں اور
ہمارے باپ داداؤں کو اس کا وعدہ

دیا جاتا رہا ہے، یہ صرف پرانی داستانیں ہیں کہ زمین میں چلو پھرو اور
دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا؟

مطلب یہ ہے کہ خدا نے تاریکیوں میں ایران اور حتی کے پانی کے بغیر سسکی
سوتی مخلوق کو نئے سرے سے زندہ کرنے اور جسمانی اور روحانی رزق دینے
کا انتظام فرمایا ہے، جب مرقی ہوئی مخلوق کو دوسرے زندہ کرنے میں خدا
کا ہاتھ بنانے والا کوئی نہیں تو استحقاق عبادت کون اس کا شریک ہو سکتا؟
ہے اگر مشرک اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو خلقِ مجدد کے کام میں شریک کا
حقوق دکھائیں، یہ بات کہ مخلوق کو دوسرے زندہ ہونے والی ہے، سر دست ایک

غیب کی خبر ہے، جس کا سوائے خدا کے کسی کو علم تک نہیں، شرکاء نے دوسروں کو زندہ کیا کونا ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے روحانی زندگی یا دوسری زندگی ان کی علمی دسترس سے باہر ہے، بلکہ وہ اس کے وجود سے ہی شک میں ہیں، اور اس کی طرف سے اندھے ہیں، اس کا نفی تو یہ کہ نہیں کر سکتے، زندگی سے فقط یہ جسمانی و حیوانی زندگی ہی سمجھتے ہیں، چنانچہ دوسری (روحانی) زندگی کے ذکر پر حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہماری آبائیں ہو جائیں گے، تو ہم پھر زندہ کئے جائیں گے یا پھر کھنڈے ہیں، یہ وعدہ ہم سے پہلے چارے آباء سے بھی ہوتا رہا، لیکن پورا کبھی نہیں ہوا، یہ پرانی کہانیاں ہیں، ان سے کہو کہ زمین پر پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا، یعنی وعدہ جو کیا جاتا رہا یا اب کیا جاتا ہے، وہ یہ تھا اور یہی ہے کہ اگرچہ تم ایک حیوان کی حیثیت سے زندہ ہو، انسانیت تمہارے اندر سے مر چکی ہے یا تم دنیوی الہی کی بارش وقت سے اپنے اندر سے سرے سے انسانی و اخلاقی زندگی پہا کر یا تم کو مٹا دیا جائے گا، تاکہ تم زندگی کے خواہشمندوں کی راہ میں روک نہ بنو۔ سو تم زمین پر سفر کر کے دیکھ سکتے ہو کہ سابقہ قومیں جنہوں نے روحانی زندگی پانے سے انکار کر دیا، حسب وعدہ ان کو مٹا دیا گیا اور یہی حال تمہارا ہو سکا،

اگر یہ تشریح قبول نہ کی جائے، اور کہا جائے کہ فی الواقع جو لوگ جسمانی طور پر مر گئے ہیں وہ زندہ کئے جائیں گے۔ تو کفار کا یہ کہنا صحیح ٹھہرے گا کہ ”یہ وعدہ ہمیشہ ہوتا رہا، لیکن پورا کبھی نہیں ہوا“، اس قول کا یہ کوئی جواب نہیں کہ ”جی پھر کر دیکھو، مجرموں کا کیا انجام ہوا؟“ جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں جگہ دیکھ لو، مردوں کے ظاہری قبروں سے زندہ نکل کھڑے

ہونے کی مثالیں ملتی ہیں۔

۷۔ اَرَا اِذَا مَنَّآ وَكُنَّا نَزَّآئِلًا
ذٰلِكَ رَجْعُ بَعِید - قَدْ عَلِمْنَا
مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَ
عِنْدَ فَاكِتًا بَعْ حَفِیْظ - بَلْ
كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فَہُمْ فِیْ اَمْرٍ مُّرْتَبِعٍ
وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً
مَّبَارَكًا فَانْبَثْنَا بِهِ حَیَاتٍ
وَحَبَّ اَلْحَبِیْدِ وَانْخَلَّی سَہَابًا
لِّہَا طَلْعُ نَفِیْدٍ - رَزَقًا
لِّلْعِبَادِ وَ اٰحِیْنَا بِہِ بَلَدًا
مَّیِّتًا - كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ
كَذَّبْتُمْ قَبْلَہُمْ قَوْمَ نُوحٍ
وَ اَصْحَابَ الْاِلْسِ وَ شُعُرٍ
وَ عَادَ وَ فِرْعَوْنَ وَ اٰخِلَانِ
لُوطٍ وَ اَصْحَابَ الْاَلَاہِ كُتُبُہُمْ
بِتَبَعٍ ، اَكَلْ كَذِبِ الْاِلْسِ
فَحَقُّ وَعِیْدٍ - اَفَعِیْنَا بِالْحَقِّ
الْاَوَّلِ - بَلْ هُمْ فِیْ لَبِیْسٍ
مِّنْ خُلُقٍ جَدِیْدٍ (۱۰۲)

یک چپ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو
جائیں گے ، پھر روشناس پیدا از عقل ہے
بے شک ہم جانتے ہیں جو زمین ان
سے کم کرتی ہے اور ہمارے پاس
حفاظت کرنے والی کتاب ہے ۔ بلکہ
انہوں نے سچائی کو جھٹلایا جب وہ
ان کے پاس آئی اور اس کے مفہوم
کو لگاؤ اور ہم بادل
سے برکت والا پانی اتارتے ہیں ۔
پھر اس سے باغ اور قلعہ پیدا
کرتے ہیں اور بلند کھجور کے درخت
جن کو تہ بہ تہ خوشے لگتے ہیں
جو بندوں کے لئے موزق ہے ، اور
اس سے ہم مردہ بتی کو زندہ کرتے
ہیں ، مردوں کے زندہ سپنے کی
یہی کیفیت ہے ، ان سے پہلے قوم
نوح اور اصحاب رس اور ثور نے
جھٹلایا اور عاد ، فرعون ۔ لوط
کے بھائیوں ، اصحاب ایکہ اور قوم
تبع سب نے رسولوں کو جھٹلایا

تو عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی خلق سے تھک گئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ لوگ خلق جدید کے بارہ میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔

کافر کہتے ہیں کہ کجاہ ہم سچی ہو جاؤ گے؟ پھر زندہ کئے جاؤ گے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ لوگ سچائی کو جھٹلاتے ہیں اور غلط سمجھ کر رہے ہیں وہ زندگی جو مرنے پر جزو زمین بن جاتی ہے ہم اس کو نہیں کہتے ہم اس زندگی کا ذکر کرتے ہیں جس کا مادہ ہماری کتاب میں محفوظ ہے، آگے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے ظاہری بارش سے ظاہری حیات کا سامان ہم پہنچتا ہے، اسی طرح روحانی بارش سے جو وحی الہی ہے، اخلاقی اور روحانی حیات کا سامان جیسا ہوتا ہے، پھر اس مفہوم کو واضح کرنے کے لئے مختلف اقوام کی مثالیں دی ہیں کہ انہیں بھی ہم نے کہا تھا کہ اے مردو! زندہ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور وحی الہی کے پانی سے زندہ ہونے سے انکار کر دیا۔ تو عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سابقہ زمانوں میں جو عذاب کا دھمکی پوری ہوئی، وہ مخالفین پیغمبر کی بنا ہی تھی، نہ کہ ان کا زمینی قبو سے نکل کھڑا ہونا، دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت کے مخالفوں کے سامنے کیا چیز پیش کی گئی تھی، جسے انہوں نے جھٹلایا، آیا انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم مرنے کے بعد زمینی قبروں سے نکال کھڑے کئے جاؤ گے۔ یا یہ کہ تم اخلاقی طور سے مرد ہو، پیغمبر کی تعلیم سے زندہ ہو جاؤ، اگر پہلی بات کہی گئی تھی، تو سابقہ قیول کے عذاب سے بنا ہو جاتے اور ان کی جگہ نئی قوموں کے پیدا ہوتے رہتے کا ذکر برعمل نہیں، اگر دوسری بات تھی تو بے شک اس ذکر میں ان کے لئے درس عبرت ہے۔ آگے جو فرمایا ہے کہ کیا ہم پہلی خلق سے تھک گئے ہیں کہ اب ان کو مثلاً ان کی جگہ نہی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی یہی

معلوم ہوتا ہے کہ بات جو انہیں کہی گئی تھی اور جس کو وہ جھٹکاتے تھے۔ یہ تھی کہ اگر وہ مخالفت سے باز نہ آئے تو انہیں مٹا دیا جائے گا، اور نئی قوم کو جو مسلمان ہوں۔ اُن کا جانشین بنایا جائے گا، وہ اپنی طاقت اور جمعیت کے گھمنڈ میں اسے انتہائی پہنچتے تھے، پہلے ان کو سابقہ قیمر کی مثال دے کر دکھاتے رہے، کہ زمانہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ آخر جب وہ باز نہ آئے تو خدا نے انہیں مٹا دیا، اور مسلمانوں کو جو حقیقی جبرید تھے، ان کا وارث بنادیا۔

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، قرآن نے ہمیں نہیں کہا کہ مردوں کو زمین پر زلزلے سے نکال کھڑا کیا جائے گا، یہ بات کافر خود اس کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہی بے فرمایا فہم فی امور مرتجع، کہ یہ غلط بحث کر رہے ہیں اسے یہاں غلط سمجھ کہا ہے، اُسے سورہ ہود میں پیغمبر کی تعلیم میں کئی پیدل کرنا کہا ہے۔ فرماتا ہے:-

میں تمہارے لئے خدا کی طرف سے
انتباہ کرنے اور بشارت دینے کے
لئے آیا ہوں۔ کہ تم خدا سے بخشش
مانگو، پھر اس کی طرف جھک جاؤ،
وہ تم کو ایک مقررہ میعاد تک اچھی
چیزوں سے فائدہ پہنچائے گا۔ اور
زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی
کے مطابق بدلہ عطا کرے گا۔ اگر
تم یہ نہ مانو، تو میں ڈرتا ہوں

ہے انہی لکھ منہ ذی یوم البشیر
وان استغفر واربعۃ
توبوا الیہ یمتکم متاعا
حسنا الی اجل مستحق ویؤت
کل ذی فضل فضلہ وان تولو
فانی اخاف علیکم عذاب
یوم کبیر.....
وصوالہ الذی خلق السموات
والارض فی ستۃ ایام

وكان عمر شدة على الماء
ليسلوكم ايكه احسن عملا
ولئن قلت ١ فكم مبعوثون
من بعد الموت ليقولن
الذين كفروا ان هذا
الا سحر مبين، ولئن
اخرنا عنهم العذاب الى
امته معدودة ليقولن
ما يجسد الا يوم
يا تيهن ليس مصر وحا
عليهم وحاك بهم ما كانوا
بكم ليستهنون

.....

افمن كان على بينة من
ربه وقيلولة شاهد منه
ومن قبله كتاب موسى
اما صا در حتم، اولئك
يؤمنون به، ومن يكفر
به من الا حزب
فالنار موعدا

کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائیگا
..... خزانے آسمانوں اور
زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اور
اس کا عرش پانی پر تھا۔ تاکہ
تم کو آزمائے۔ کہ کون تم میں سے
سب سے اچھے کام کرتا ہے۔ اور
اگر تو ان کو کہے کہ تم اپنی موجودہ
حالت سے جو موت کی حالت ہے
بیکار کر زندہ کئے جانے والے نہ ہو
تو شکر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جہاد
ہے، اگر ہم کچھ عرصہ کے لئے عذاب
کو مانگو کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں
کوئی چیز اس (عذاب) کو آنے
سے روکتی ہے۔ یاد رکھو کہ جب
عذاب آ جائے گا تو وہ رُکے گا
پہلیں اور وہ جن سے ہماری موت
کھے وہ ان کو گھیر لے گا.....
.....
جو خدا کی طرف سے حقیقت واضح
پر قائم ہے، اور اس کی طرف
سے ایک گواہ اُسے پڑھنا ہے

..... اذ لک یحرمون
 علی دینهم ویقولوا شہاد
 طوا الذین کن یوا علی
 ربهم لا لعنتہ اللہ
 علی الظالمین الذین یصدون
 عن سبیل اللہ و
 یبغونہا عوجاً وہم
 بالآخرۃ ہم
 کافرون ۔

(صود - ع ۱۲۰)

اور اس کی پیروی کرتا ہے
 اور اس سے پہلے موسیٰ کی
 کتاب پیشوا اور رحمت ہے
 وہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں
 اور جو جماعتوں میں سے اس
 کا انکار کرتا ہے، اس کے لئے
 آگ کی سزا ہے
 وہ سب خدا کے لئے

پیش کئے جاتے ہیں، اور گواہ کہیں
 گئے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے

اپنے رب کو جھٹلایا، یاد رکھو، کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو لوگ
 خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کے مفہوم کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔
 اور آخرۃ کے شکر ہیں۔

فرمایا ہے کہ میں بشارت دینے اور ڈرانے والا ہوں، بشارت یہ
 ہے کہ خدا نے جو زندگی کے پانی پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور اس
 سے مردہ قوموں کو زندہ کرتا رہتا ہے، تاکہ آ زمانے کہ کون اچھے
 عمل کرتا ہے۔ زندگی کے پانی کا نسخہ تمہاری طرف پھیلا ہے، اور اب
 غم اس مردگی سے جو تم پر طاری ہے، زندہ کئے جانے والے
 ہو، مخالف اس سیدھی بات کو جو روحانی اور فوجی زندگی کی
 خوش خبری ہے۔ بگاڑ کو یوں پیش کرتے ہیں کہ لو اب یہ مردوں
 کو زندہ کرنے لگا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پھر جاو دو ہوا، اور جہانپن

بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ پھر اس عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے، حالانکہ جب وہ عذاب آئے گا، اسے ماننے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ٹلے گا نہیں اور چاروں طرف سے اپنی گھیرے گا، یہ بات خدا کی طرف سے قطعی علم پر مبنی ہے اور کتاب موسیٰ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی فرعون نے جب روحانی و اخلاقی زندگی پانے سے انکار کر دیا اور پیغمبر کو جھٹلا کر اپنی تباہی کے عذاب کا طالب بنایا، تو آخر فرعون کو اس کی ہلاکت نے آیا، سوائسائی جماعتوں میں سے جو کوئی اس سچائی کا انکار کرے، اس کا ٹھکانا آگ ہے، علقربیب ان لوگوں کی اپنے رب کے حضور پیشی ہوگی۔ اور ان کے خلاف گواہ اٹھ گھرے ہوں گے، ان ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور اس کے لئے کئی تلاش کرتے ہیں، یعنی دوسری زندگی سے اخلاقی اور روحانی زندگی مراد لینے کی بجائے زمینی قبروں سے مردوں کا کھال کھڑا کرنا مراد ہے۔

سراسر کئی تہنی اُڑاتے ہیں، اللہ کی پھٹکا رہے۔

یہ وہ جنت ہے، جس کا وارث ہم
اپنے بندوں میں سے متقی لوگوں
کو بناتے ہیں
وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے
..... پس اس کی عبادت کر اور
اس کی عبادت پر مضبوطی سے
قائم رہ
انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر

۹۔ قلۃ الجنتۃ التی نورث
من عبادنا من کان نفیناً ..
..... دیبا السیوات
..... ولا راض
خاعیل واطط صطبر وعبادۃ
..... ویقول الانسان
کہ انا صامیتۃ کسوف
آخر ج حیات۔ اوکا

يَذْكُرُ الْاِنْسَانَ اِذَا
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ وَلَمَّا
 يَلِكُ شَيْئًا فَرِيكَ لَخْتَرْتُمْ
 وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ لَخَصَفْتُمْ
 حَوْلَ جَهَنَّمَ جَنِيًّا
 وَاَنْتُمْ مِّنْكُمْ الْاَوَّارِدُهَا
 كَانِ عَلَى رَبِّكَ حَقًّا
 مُّقْفِيًا ثُمَّ نَجَّيَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا
 وَنَزَّلَ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جَنِيًّا
 وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُ
 مِنْ قَرْنٍ قُلْ مِنْ كَمَلٍ
 فِي الضَّلَالَةِ فَيَلْمُكَ الَّذِيْنَ هُمْ
 صِرَاحًا حَتَّى اِذَا رَاسُاْ وَ
 صَارَ وَعْدٌ اِمَّا الْعَذَابُ
 وَاِمَّا السَّاعَةُ فَيَسْتَعْمِلُ مِنْ
 هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَاصْفَقَ جَبَلًا
 وَبَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اِهْتَدٰ
 جَهْدًا وَاِلٰى بَاقِيَاتِ الطَّلٰتِ
 خِيَرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا
 مَرَدًا وَاتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً

جاؤں گا تو میں زندہ کر کے نکلا
 جاؤں گا؟ کیا انسان یہ یاد
 نہیں کرتا کہ ہم نے اُسے پہلے
 پیدا کیا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا
 پس تیرے رب کی قسم ہے، ہم
 ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا
 کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد
 حاضر کریں گے، اور آنکھ لیکر وہ
 گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے،
 تم میں سے کوئی نہیں مگر
 اس میں داہد ہو گا، یہ تیرے رب
 پر لازم ہے جس کا فیصلہ ہم چکا
 پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے۔
 اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر
 گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔
 ان سے پہلے کتنی ہی بنیاں ہم
 نے ہلاک کر ڈالیں کہ کہہ کہ جو گمراہ
 ہے، خدا اُسے گمراہی میں بہت
 دیتا ہے، یہاں تک کہ جس کا دندہ
 ان کو دیا گیا وہ ان کے سامنے آ
 جاتا ہے عذاب ہو یا ساعۃ،

لیکھو لا الہ عنہا - کلا سیفرو
بعید تصمہ
فلا تلجل جلیہم انما اللہ ہم
عدۃ ۱ - یوم یخسر المتقین
الی الہ عنہ وخذوا ویشوق
النجیمین الی جہنم ودرہا -
لا یملکون الشفاعة الا
من اتخذ عند الہ عنہ
عہد ۲ -

(صریم ج ۴ - ۶)

اس وقت جان لیتے ہیں کہ کون
برے حال میں ہے، اور کون در
جھے والا کون ہے، مہائیت پانے
والوں کی خدا مزید راستہائی کرتا ہے
اور باقی رہنے والے نیک کامیروں
رب کے نزدیک بدلہ اور انجام کے
محاط سے بہتر ہیں۔۔۔۔۔ انہوں نے
خدا کے علاوہ صبود بنائے تاکہ
وہ ان کے لئے غلبہ کی چیز بنیں اور ضرور
ان کی عبادت کا انکار کریں گے،

..... پس تو جلدی نہ کر ہم ان کے لئے خوب تیاری کر رہے ہیں، اس دن ہم
مستقیلوں کو بارگاہ رحمن میں عزت کے ساتھ جمع کریں گے۔ اور مجرموں کو
دوزخ کی طرف ہانکیں گے۔ وہ شفاعت کے مجاز نہ ہوں گے۔ سوائے
اس کے جس نے رحمن سے عہد لیا ہو گا۔

دہریہ دوسری زندگی کا انکار کرتا ہے، اور اس کے انکار کی وجہ یہ ہے
کہ وہ اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ اسی زندگی
میں انسان کو دوسری زندگی نظر آجائے۔ اور حقیقت ٹھوس جو اس کا
اقرار کرتا ہے، تو وہ اُسے یہاں ہی دیکھ لیتا ہے، اور کافر اس سے
اندھا رہتا ہے۔ سو اس دنیوی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ایسی
ملک جس نے اپنی بہیمیت پر حکم دیا تھا کہ ان تمہ کو قول موت دلا
کر دی، اس کی روح جاگتہ بیدار رہے گی، اور اُسے یہاں ہی روحانی

زندگی چل ہو گئی، اسی کو جب وہ اس جہاں سے کوچ کرتا ہے سطح
 لے جاتا ہے، جس کی اہمیت غالب اور روحانیت خفستہ رہی، وہ اندھا
 رہا، اور اپنا اندھا پن سمجھنے لے گیا، اگر اندھا کہے کہ سرخی و سیاہی کا وجود
 کوئی نہیں تو بیچارہ ٹھیک کہتا ہے، جیسے اندھے کو سرخی و سیاہی منوانے
 کے لئے ضروری ہے کہ اس کا اندھا پن دور ہوتا کہ وہ سرخی و سیاہی کا
 مشاہدہ کر سکے، اسی طرح ایک دہریہ کو دوسری زندگی کا یقین دلانے
 کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ حسن بیدار ہو جس سے وہ دوسری
 زندگی محسوس کر سکے، ایک اندھے کو سزا دینا کہ تو کیوں سرخی و سیاہی
 کا اقرار نہیں کرتا، لا حاصل ہے۔ ہاں! اس کی آنکھوں پر عمل جراحی کرنا
 یا دوسری طرح علاج کرنا صحیح ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ حشر و نشر -
 علاج واپریشن یہاں ہی ہوتا کہ وہ اس زندگی میں دوسری زندگی کا
 مشاہدہ کر کے اس کے انکار سے باز آئے۔

آیاتِ زیرِ غور میں متقیوں کو جنت کا وعدہ دے کر اور استقلال سے
 کام میں لگے رہنے کی تلقین کر کے کافر کا اعتراض نقل کیا ہے، کہ کیا جب
 میں مر جاتا ہوں، تو اس کے بعد زندہ کیا جاؤں گا؟ قرآن اس کے
 انکار کی علت سے باخبر ہے۔ فرماتا ہے کہ عنقریب انہیوں کے آنکھیں
 پانے میں جو روک ہے۔ اسے دور کرنے کے لئے سب منکروں کو مٹانے کے
 بیڑوں کے جمع کر دیں گا، سب جہنم پر وارد ہوں گے، مومنوں کو اس سے
 نجات دیدوں گا اور مخالفت کے بیڑوں کو اسی میں چھوڑ دیں گا،
 یعنی ظالم اپنی بھڑکائی ہوئی جنگ کی آگ میں بھسم ہو جائیں گے اور مسلمان
 قوم نجات پا کر ان کی وارث ہو جائے گی، اور یہاں لوگوں کے ایمان

لانے میں جو ردگ ہے ددر ہو جائے گی۔ قرون سابقہ میں یہی سنت اللہ
 رہی ہے۔ اور اب بھی ویسا ہی عمل ہو گا، جلد ہی ان کی تباہی کا وعدہ
 آپہنچے گا، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بد حال کون ہے اور لاؤ و لشکر کے لحاظ
 سے کمزور کون، یاد آیت پائے دلوں کو خدا کا میاں کرے گا اور ایسے کام
 کرنے کی توفیق دے گا، جو باقی رہنے والے ہیں۔ مخالفین نے اللہ کے سوا
 دوسروں کو معبود بنایا ہے کہ ان کا غلبہ اور قوت بحال رہے، ہرگز ایسا
 نہ ہو گا، عقرب یہ اپنے، تو ہٹے لیڈروں کی پیروی اور باطل معبودوں
 کی عبادت سے انکار کریں گے۔

کچھ دن کی بات ہے کہ ہم متقیوں کو ایمان لانے والے دندوں کی
 صورت میں جمع کر دیں گے اور جرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے، شفاعت
 کا کسی کو اختیار نہ ہو گا، ہاں اگر کسی نے رحمن سے عہد لیا ہو گا۔ یعنی مسلمانوں
 کی عبادت قوم ہو گی، تو وہ بچے گی، ورنہ سب سرکش عسکر اپائیں گے۔
 یہ سب کچھ واقع ہو چکا اور حضرت محمدؐ کے زمانہ میں اسلام کے غلبہ کے
 ساتھ روحانی زندگی پانے میں جو رکاوٹیں تھیں، دور ہو جانے سے سارے
 کا سارا جزیرہ عیدِ روحانی طور پر زندہ ہو کر دوسری زندگی کا اسی
 زندگی میں مشاہدہ کر کے قابل ہو گیا، پس خدا نے اسی دنیا میں مردوں
 کو زندہ کر کے مردوں کے زندہ ہونے سے جو اپنا منشا تھا وہ واضح
 کر دیا۔ "فما خلا بعد الحق الا الضلال"

نفع صورہ

سورہ یس کا آیت مذکورہ ص ۹۹، مسئلہ ۹ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وعید جس کا آنحضرتؐ کے مخالف انتظار کرتے

تھے، اور بار بار پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گی، اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ رب کے حضور پیشی کے لئے بگل بجا یا گیا، تو وہ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف بھاگنے لگے، صرف ایک ہی چرخ یعنی بگل کی ایک ہی آواز سے سب کے سب خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی طرح سورہ

فی میں ہے :-

فَنفُخُ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ

کہ یوم وعید میں بگل بجا یا گیا تو ہر نفس اپنے ہاتھ کے والے اور گواہ کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہو گیا۔ بگل بجا یا گیا یعنی غلبلی ہونے کی یوم وعید یعنی سزا کے لئے پیشی کی تاریخ، ہاتھ دال یعنی پولیس کا سپاہی جو ملزم کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے، ملزم جو دیا جانا نہیں چاہتا، اس واسطے اسے ہاتھ کی ضرورت ہے، گواہ یعنی گواہان استغاثہ جو ملزم کے خلاف از کتاب جرم کی شہادت دیں۔ آنحضرتؐ کے مخالفوں کی پیشی کی تاریخیں یوم بابر۔ یوم احمد۔ یوم فتح وغیرہ کے دن تھے۔ جب بگل بجا یا گیا اور ان کی غلبلی ہونے کی آواز اور وہ اپنی سزا کے لئے خدا کے رسول کے حضور میں جو خدا کے قائم مقام کی حیثیت سے کرسی عداوت پر بیٹھا، حاضر ہو گئے۔ سورہ نبا میں ہے :-

”اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتِ يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَوَّاحًا“

کہ فیصلہ کی تاریخ مقرر ہے، اُس دن بھل بھلا کر طبی کی جائے گی، تو
 تم گروہ درگروہ خدا کے حضور حاضر ہو جاؤ گے، یوم بدر میں بھل بھلا
 کیا، تو مسلمانوں اور کافروں کے گروہوں کے گروہ حاضر ہو گئے، مسلمان
 دینی اور دنیوی فلاح کی جنت کا انعام پانے کے لئے اور کافر ذلت و عار
 کی جہنم کا نغمہ بننے کے لئے، سورہ انعام رکوع ۵ میں ہے، وَهُوَ الَّذِي
 اَلٰہَ تَخْشَوْنَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَیَوْمَ یَفْضَحُ فِی الْعُورِ
 یَقُوْلُ کُنْ فِیْکُوْنُ۔ قَوْلَ الْحَقِّ، وَلَہِ الْمَدَیْنَتِ یَوْمَ یَفْضَحُ فِی الْعُورِ
 عالم الغیب والشہادہ (۹۸)

یعنی خدا نے زمین و آسمان کو کلمہ کُن سے جو قول حق ہے پیدا کیا
 ہے، جب خلق سے سچائی کی روح جاتی رہتی ہے، اُسے نئے سرے سے
 قول حق سے زندہ کرنے کے لئے حضور میں طلب کرنا ضروری ہوتا ہے
 چنانچہ بھل بھلا جاتا ہے، اور خلق کی طبی ہوتی ہے، پھر وہ بادشاہ
 ذی اختیار ارادہ کرتا ہے۔ کہ خلق سچائی کی روح سے نئے سرے سے
 زندہ ہو جائے، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کلمہ کُن سے مراد ارادہ ہی ہے۔ چنانچہ
 دوسری جگہ فرمایا۔ اِنَّمَا اَمْرٌ اِذَا اَرَادْتُمْ اَنْ یَّقُوْلَ لَہٗ کُنْ
 فِیْکُوْنُ ۚ کہ جب وہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے، تو کہتا ہے
 کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے، اُبت زیرِ عذر میں بتایا ہے کہ یہ ارادہ
 یا کُن کا لفظ جس میں اتنی تاثیر ہے۔ قول حق یعنی سچائی ہے، سو خلق جاہل
 جو خدا کے کلمہ سے پیغمبر کے ماتھے پر پیدا ہوتی ہے، سچائی کا پیداوار ہوتی ہے
 اور سچائی ہی اس کی جان ہوتی ہے، جس سے وہ قائم رہتی ہے، جب خدا
 پیغمبر میں اپنا کلام جو حق ہے پھونکتا ہے، تو اس پھونکنے سے جو خدا

کے حضورِ حاضر ہی کے لئے آواز بلند سنائی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ایک سخت اور
بدبخت دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، سجدہ اظہارِ عقیدت کے لئے اور سچائی
کی زندگی اور جنت پانے کے لئے اور شقی محنت کے لئے اور جہنم کا اپنا حصہ
سننے کے لئے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔ "اِنَّ الْحَاشِ الْاِذَا يَسْمَعُ النَّاسَ
عَلَىٰ قَدْحٍ كَمْ فِيهِمْ هِيَ تَوَكُّلٌ كَرَاهِيَا كَرِهَ الْاَلَا يَأْمُرُوْنَ كُوْزِدَةً كَرِهَ
وَالا يَمُرُوْنَ، جس کے قدموں پر لوگ محنتور سوتے ہیں، چنانچہ نگلی بھی آنحضرتؐ
کے ذریعے سے پہچان گیا، اور حضرت بھی آنحضرتؐ کے قدموں پر آپ کے زمانہ
میں ہی ہو گیا۔ سورہ الحاقہ میں ہے۔

لَقَدْ اَمَّا كِهْرَنِي وَالِي مَعِيَّتِ،
وہ معیت کیا ہے؟ میں تجھے
کیا بتاؤں کہ وہ معیت کیا ہے
مثرد اور عادی اس بڑی معیت
کو جھٹلایا، تو مثرد شدید غلام
رززلہ اسے ملاک ہو گئے، اور
عاد آندھی سے جو آٹھ روز
تک لگا تاراں پر مسلط رہی۔
جس سے ان کے آثار بھی مٹا
گئے وہ لوگ اس میں کھجور کے
کوٹھے تلوں کا طرح کر رہ
گئے اور ان میں سے ایک بھی نہ
بچ سکا، فرعون اور اس سے

الحاقہ ما الحاقہ وھا
اولك ما الحاقہ، كذبت
ثمود وھا ويا القارعا -
فاما ثمود فاهلكوا
بالطائف، واما ابر
فاهلكوا بربهم صرعا
سخرها عليهم صرعا
وتم ايدى ايانهم صرعا
فتمرى القوم فيها صرعا
كأنهم عجايز شغل خراب
فتملى نثرى لهم من باقية
وھا وھا وھا وھا
قبلى واما ثمود فاهلكوا

بِالْحَاطَةِ فَصَوِّرْهُمْ
رَبِّهِمْ فَاخْذْهُمْ اخْذَةً
قَاتِلَةً - اِنَّا لَمُطَّلِعُونَ
عَلَيْكَ فِي الْكَافِرِينَ لَنَجْلِبَنَّكَ
وَنَعْبُدُكَ وَنُحِبُّكَ وَنُحِبُّكَ
فَاِذَا لَفِمْ فِي الصُّورِ نَفْثَةً
وَاحِدَةً وَحَمَلْتَهُ الْاَرْضَ
وَاجْبَالَ قُدُّكَ دَكَّةً
وَاحِدَةً فَيَنْدُ وَتَعْنَهُ
الْوَاقِعَةُ
..... وَانَا لَنَعْلَمُ
اِنَّ مِنْكَ مَكْنُ بَيْنِ طَائِفَةٍ
لَحْظَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ طَائِفَةٍ
لَحْظَةٍ الْيَقِينِ - (الحاقة)

پہلے لوگوں اور پھر ذربر کی سہمی
بہنی والوں نے جرم کیا، اور خدا
کے رسول کو نہ مانا، تو خدا نے
شاید گرفت کی، جب سیلاب
آیا، تو ہم نے تم کوشتی میں سوار
کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لئے
درس عبرت بنائیں اور گوش ہوش
اُسے یاد رکھے، جب ٹھل
بجایا جائے گا، تو اس کی ایک
ہی آواز سے زمین اور پہاڑ
میں زلزلہ ہوا، پہاڑ
گر جائیں گے اور زمین سموار
ہو جائے گی۔ اس رد زدہ
بڑی مہیبت جو یقیناً واقع ہو کر
رہنے والی ہے، واقع ہو جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں،
یقیناً وہ کافروں کے لئے حسرت ہے، اور یقیناً وہ حق ہے۔

یقیناً آگہ کرنے والی مہیبت کیا ہے؟ سورۃ کے آخری الفاظ
میں خود بتایا ہے، کہ تم جو رسول کی تکذیب کر رہے ہو
یا درگزر ایسے تمہارے لئے باعث حسرت بن جائے گی۔ اور
اس کا تمہارے لئے مقام حسرت بن جانا قطعی نافرمانی ہے
اسی کو شروع میں اسکا فرمایا ہے، اور اس کو آگے چل کر واقع ہو کر

رہنے والی بات الواقتہ کہا ہے، اور اسی کے اٹل ہونے پر سابقہ مکذیب
 قوموں کے دردناک اور عبرت انگیز انجام کو بطور گواہ پیش کیا ہے، جس سے
 مقصود یہ ہے کہ جیسے سابقہ قومیں تکذیب کر کے بُرے انجام سے نہ بچ
 سکیں، اسی طرح وہ بھی نہ بچ سکیں گے، آنحضرت کے مخالفوں کا بُرا انجام
 جس سے انہیں ڈرایا گیا جسے قطعی اور یقینی بتایا گیا، اور جس کے اٹل ہونے
 کو کئی مثالوں سے واضح کیا گیا، کب ظہور میں آئے گا؟ فاذا نفخ فی الصور
 نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فنکادکے واحدۃ،

فیوضی وقتہ الواقعہ، چونکہ ہمارے علماء زیر خط کشیہ الفاظ سے
 فئات عالم مراد لیتے ہیں، اس لئے ان کے نزدیک آنحضرت کے مخالفوں کا
 برا انجام فئات عالم کے بعد واقع ہو گا، اگر یہ صحیح ہے تو جہاں سابقہ
 مکذیب قومیں پر خدا کی گرفت اسی دنیا میں ان کے اپنے زمانوں میں آتی
 رہی، آنحضرت کے مخالف خدا کے اتنے لاڈلے ہیں، کہ ان کو فئات عالم تک
 کی لمبی تاریخ ملتی ہے، اس صورت میں سابقہ مکذیب قوموں کی ہلاکت میں
 ان کے لئے درس عبرت ہے۔ نہ ان کے سامنے یہ مثالیں پیش کرنے کا موقع
 و محل، جب ان کا معاملہ سابقہ مکذیب قوموں کے معاملہ سے بالکل الگ ہے
 سابقہ قوموں کو تو اسی دنیا میں مواخذہ ہوتا ہے، لیکن ان کو مواخذہ
 فئات عالم کے بعد ہوتا ہے جو بالکل اور نوعیت کے تو آخر اس سارے
 بیان کا مقصد کیا ہے؟

معاذہ عرب میں لفظ جبل کا استعمال قوم کے سردار کے لئے بھی ہوتا ہے
 اور طاقتور انسان کے لئے بھی، چنانچہ لسان العرب میں ہے، الجبل سید
 القوم، والمہم اور فلات جبل من الجبال، کہ جبل قوم کے سردار اور

عالم کو کہا جاتا ہے ، اور طاقیز آدمی کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں
 میں سے اپنے پہاڑ ہے ۔ خود قرآن شریف میں لفظ جبل کا استعمال ان
 معنوں میں آیا ہے ، و لو انزلنا هذ القرآن علی جبل لراٰ منه
 خطا فماتقصد جمل من حشینه اللہ و قدت الامثال لقر جہا
 لنا من لعلم یتضکر من ہ کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ جیسے تختہ دل آدمی پر
 بھی نازل کریں ، تو خدا کے خوف سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گا ،
 اسی آیت میں جبل سے مراد پہاڑ نہیں ، کیونکہ خود بتا دیا ہے کہ یہ شائبہ
 میں جو ہم لوگوں کے غور و فکر کے لئے بیان کرتے ہیں ، مادہ سب بڑے
 واقعہ بھی یہ صحیح نہیں کہ قرآن کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے ، تو وہ گر جاتا
 ہے ۔ جب نعت کی رو سے بھی جبل کا لفظ قوم کے لیڈر کے لئے استعمال
 ہوتا ہے اور قرآن نے بھی تفریح کر دی کہ جبل سے مراد پہاڑ نہیں ، بلکہ
 سنگدل اور طاقت ور انسان میں تو تفریح قرآن کے خلاف جہاں سے
 ظاہری پہاڑ مراد لینا درست نہیں ۔ اسی طرح صحیح میں ہے کہ جب
 کاف کا لفظ ارض کے لئے آئے ، تو معنی ہونے ہیں ، مسوی
 صعودھا و صبوطھا کہ زمین کے نشیب و فراز کو مٹا کر دیا
 یتز قرآن میں ارض کا لفظ اہل ارض پر بھی استعمال ہوا ہے ، چنانچہ فرمایا
 ہے ۔ " افلا یردون انا خالق الارض ننقصہا من اطلالہا
 انہم العالون " کیا دیکھتے نہیں ؟ کہ ہم زمین کو اس کے کت روں
 سے اٹھاتے چلے آتے ہیں ، تو کیا یہ مخالفوں کے غلبہ کے آثار ہیں ؟
 اس آیت میں زمین سے مراد وہ ہاشدگان زمین ہیں جو آخرت
 کے مخالف تھے ، اور زمین کو گھٹانے سے مراد ان مخالفوں کا زبردور

کم پہننے جاتا ہے۔ پس سورۃ حاقہ کی آیت میں چہال سے مراد مخالفت
 کے لیڈر ہیں، جو حق کی راہ میں پہاڑوں کی طرح ردک بن کر کھڑے
 ہو جاتے ہیں۔ اور ارض سے مراد عوام ہیں، جو ان لیڈروں کے
 تابع ہوتے ہیں، اور پورے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بجلی بجائے
 گا اور مخالف لیڈروں اور ان کے پیروؤں کو ان کے گھر دل سے ان
 کے مقام پاکت پر لایا جائے گا، اس روز حاقہ اور طاغیہ جو یقینی طور پر
 واقع ہو کر اپنے دالی ہاتھ سے واقع ہو جائے گی یعنی کافروں کو جمع ان
 کے لیڈروں کے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے گا اور اسلام کا راستہ
 پہاڑوں جیسی رکاوٹوں اور تمام شیبوں اور فرازوں سے صاف کر دیا
 جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اسلام سے جو چیزہ نما عرب میں انقلاب
 آیا، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نہ پہلی سی زمین رہی نہ
 پہلا سما آسمان، سارا نقشہ ہی بدل گیا، قرآن نے اس انقلاب کا اپنی الفاظ
 میں ذکر بھی کیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے: یوم تبدل الارض غیر
 الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القہار (ابراہیم)
 کہ جب زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، خدا کی نافرمانی کا جہان
 تباہ ہو جائے گا، اور سب خدا واحد و غالب کے سامنے رکل ٹریں گے،
 ایسے محاورات قرآن میں بکثرت آتے ہیں۔ عیسائیوں کے استخفاف و
 کفر کے عیشہ پر فرماتا ہے: تکذبا للسموات یتفطنت منہ و
 تنشق الارض و تنزع الجبال ہذا کہ قریب ہے کہ اس عقیدہ
 کا دھبہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ
 ریزہ ہو کر گر جائیں، ظاہر ہے کہ ان الفاظ سے اس خیال کی انتہائی

نہ کہ فناء سے عالم،

پس آنحضرت کی زندگی میں بھی بنگل، بچا یا گیا اور وعدہ غلاب جیسے
سچ اور واقعہ ہو کر رہے دلی بات کہا گیا تھا پورا ہو گیا، جیسے کہ سابقہ ملائکہ
قوموں کی صورت میں یہ وعدہ ان کے زمانوں میں اسلحہ دنیا میں پورا ہوتا رہا
میں پہلے بنا آیا ہوں کہ آدم خلیفۃ اللہ سے مراد انسان کامل ہے،
جو پیغمبر ہوتا ہے، خدا فرماتا ہے، "کافراہ سویتن ونجنت فیہما
من روحي، ففعلوا لہ سا حبدین"، کہ جب میں اس کا تسویہ
کر چکوں، یعنی اُسے انسان کامل بنا چکوں اور اس میں اپنا کلام بھی نکلوں
تو اس کے سامنے سب نے سجدۂ اطاعت پیش کرنا، خدا جب پیغمبر میں اپنا
کلام بھیجتا ہے تو پیغمبر سے خدا کے حضور حاضری کے لئے آواز بلند ہوتی
ہے، چونکہ بنگل میں بھی پھونک ماری جاتی ہے، تو اس سے حاضری کے لئے
آواز پیدا ہوتی ہے، اس مشابہت کی بناء پر نفع فی الصور سے مراد پیغمبر
کا تہوہ ہے، جو لوگوں کو فیصلہ کے لئے نئی زندگی پانے کے لئے یا بصورت
انکار جہنم میں بھیجے جانے کے لئے خدا کے حضور طلب کرتا ہے۔

سورۃ یونس میں ہے:-

ایدا و اعادہ | ۱۰۔ اِنَّا یَسِدْءُ الْخَلْقِ ثُمَّ لَعَبْءُ الْیَحْیٰی

الذین آمنوا وعملوا الصالحات	اللہ بے شک نفع کا ابداء اور
بالفسط والذین کفروا	اعادہ کرتا ہے مانتا کہ مومنوں اور
لھم بشر اب من حمیم	نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے
وعذاب اب الیم بھما کاتوا	ساتھ بدلہ دے، شکروں کے لئے
یکفرون (یونس - ۱۰)	گرم پانی پینے کو اور دردناک

عذاب ان کے کفر کے سبب سے ہے۔

(ب) قل هل من شريككم
بيد عن الخلق ثم يعيد
فانق تولفكون، قل هل من
شريككم من يهدى الى
الحق امن يهدى الى الحق
اخذ ان يتبع من لا يهدى
الا ان يهدى فضا لكم

کیفہ تحکمون - (یونس ج ۲)

کہہ کہ کیا ان میں جنہیں تم خدا کے
شریک مانتے ہو کوئی ہے جو خلق
کو پیدا کرتا اور واپس بلاتا ہو؟
تم کس گمراہی میں پھنسے ہو، کہہ کہ
کیا تمہارے شرکاء سے کوئی ہے جو
حق کی طرف راہنمائی کرتا ہو؟ تو جو
حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے وہ

پیروی کرانے کا حقدار ہے یا وہ جو

ایسی راہنمائی نہیں کرتا بلکہ خود راہنمائی کا محتاج ہے۔ تم کو کیا سوچا اور تم

کیسے فیصلے کرتے ہو؟

آیہ ۱ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب لوگوں کو ہرگز اور پھر

قیامت کے روز قبروں سے اٹھ کر خدا کے حضور اچھا یا بُرا بدلہ پانے

کے لئے لوٹنا ہے، آیہ ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اسی دنیا میں ابداً

بھی کرتا ہے اور اعادہ بھی، اگر خدا بھی اعادہ اس دنیا میں نہیں کرتا بلکہ

تنائے عالم کے بعد قیامت کے روز کرے گا جب قبروں سے مردوں کو

اٹھائے گا تو شرکاء سے یہ مطالبہ کرنا کہ کیا تم ابداً اور اعادہ کر سکتے

ہو۔ بر ممل نہیں، چنانچہ اگلے فقرے میں خدا کے پیغمبر بھیج کر اسی دنیا

میں راہنمائی کرنے اور شرکاء سے یہ کام نہ ہو سکتے سے اس بات پر

دلیل قائم کی ہے کہ فرما ہر دعوٰی کا حق دار خدا ہی ہے۔ پس جسے

خدا تو اسی دنیا میں حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے لیکن شرکاء یہ نہیں کر

کہنے، اسی طرح خدا اسی دنیا میں ابداً اور اعادہ دونوں کرتا ہے اور شرکاء
 میں سے کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے، سو منشاً یہ ہے کہ پیغمبر کے ظہور پر اسی
 دنیا میں خدا کے حضور رجوع خلق ہوتا ہے، پیغمبر کے ظہور کو جو بجلی بچھلنے
 سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیغمبر کے ذریعہ خدا کے
 حضور خافری کے لئے آواز دلائی جاتی ہے، پھر حکم دیا جاتا ہے، کہ خدا
 کی فرمانبرداری کرو، جو انکار کرتے ہیں، انہیں ذلت و ہلاکت کی سزا دے
 کر جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں عزت و کامگاری کی زندگی کی
 طرف لوٹنا ان پر حرام کر دیا جاتا ہے، احرام علی قربت اہلکنا ہا انہم کی وجہ
 اور جو حکم ماننے میں انہیں نئی زندگی عطا ہوتی ہے، تو مسلمانوں کی جزا ابدان
 کی شکل لیتی ہے، اور فاضل کی سزا اعادہ کی، غرض نافرمان مخلوق کو
 سزا کے لئے واپس بلا لیا جاتا ہے، اور فرمانبرداروں کو زندہ قوم بنا کر ان کا
 جانشین بنا دیا جاتا ہے، پھر جب یہ تازہ قوم رفتہ رفتہ بگڑ کر پہلی قوم کی
 طرح اس قابل نہیں رہتی کہ دنیا میں اسے خدا کی سزا زندہ قوم کے طور پر
 باقی رکھا جائے تو پہلی پہلا عمل دہرایا جاتا ہے اور اس نافرمان قوم کو سزا
 کے لئے واپس بلا لیا جاتا ہے اور تازہ فرمانبردار قوم کو ابداً پیدا کر کے اس کا
 جانشین بنا دیا جاتا ہے، ہر قوم کی زندگی کا زمانہ وہ وقفہ ہے جو اس کے
 ابدان اور اعادہ کے درمیان ہے۔ جس پر لفظ "شم" دلالت کرتا ہے
 اس طرح خدا کا سچا وعدہ کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے، ہر زمانہ
 میں پیغمبر کے ظہور پر پورا ہوتا رہتا ہے اور یہی فرمایا ہے، الی اللہ مرجعکم
 جمیعاً وعد اللہ حقاً انہ یبدع الخلق ثم یعیدہم کہ ہر قوم
 رجوع اللہ کی طرف ہے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے اور خدا بے شک

سے پیڑ پر پہنچنا فرمان خلق کو سن کر گئے واپس ہلا کر اور خلق حیدر کے ان
کی جگہ بیا کر کے اس وعدہ کو ہمیشہ پورا کرتا رہتا ہے۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
قیامت کے معنی بوجہ قرآن | قرآن نے خود قیامت کے

کیا معنی کئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
صَوْعِقَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَوَعْدَى
لِّدَاجِلَةِ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يُفْضَلُ
اللَّهُ وَبِرَحْمَةِ خَبْدِ لَكَ غَلِيظٌ جَا
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْمُرُونَ - قُلْ
أَلَا يَتَمَنَّاهُ أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ
ذُرْقًا فَجَعَلْنَاهُمْ مِّنْهَا حَرًّا
وَحَلَاكًا قُلْ أَلَا يَذُنُّ لَكُمْ
أَن تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَمُونَ وَمَا
ظَنُّوا الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ
وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارا رب سے
رب سے نصیحت آئی ہے اور وہ شفا
ہے، اس کے لئے جو تمہارے سینوں
میں ہے اور بدانت اور رحمت ہے
مومنوں کے لئے، کہہ کہ خدا کے فضل
اور رحمت سے خوش ہو جائیں،
وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع
کرتے ہیں، کہ کیا تم نے غور کیا ہے
کہ خدا نے تمہارے لئے جو رزق
نازل کیا، تم نے اس میں سے کچھ
حرام اور کچھ حلال قرار دیا۔ کیا
خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے
یا تم خدا پر جھوٹ باندھتے ہو؟
خدا پر جھوٹ باندھنے والے قیامت
کو کی خیال کرتے ہیں، خدا لوگوں
پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
 كَمَا هَبَّكُمُ شَرْهُوا ۖ اذْ
 تَفَيْضُونَ فِيهِمْ وَهِيَ تَعْرِجُ
 عَنْ رِجْلِكَ مِنْ مَشْقَالِ
 ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
 السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْبَرَ ۖ لَا فِي كِتَابٍ
 حَسِينٍ ۖ لَا إِنْ أَدْبَاءُ
 اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
 لِمَ الْبَشَرِ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا
 تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
 ذَلِكَ فَهَوَا لِقَوْلِ الْعَلِيمِ

(یونس ص ۶۸)

اکثر شکر نہیں کرتے اور رسول تو کسی حال
 میں نہیں ہوتا نہ اس کے بارہ میں قرآن
 سے کچھ پڑھتا ہے نہ مومن کوئی عمل
 کرتے ہیں، مگر ہم تیار رہیں مگر ان ہوتے ہیں
 جب ہم اس میں مگردن ہوتے ہیں
 اور تیس رہا ہے کوئی ذرہ برابر چیز بھی
 یا اس سے چھوٹی یا بڑی خواہ وہ زمین
 میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں بلکہ
 کتاب میں ہے یا درکھو کہ خدا کے
 ادبیا کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ
 غم، جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار
 کرتے ہیں، ان کے لئے کوئی پناہ نہ آسرت
 میں خوشخبری ہے، ماضی باتیں
 اٹھیں ہیں۔ یہ بڑی بھاری
 کامیابی ہے۔

قرآن کے شفا، ہدایت، رحمت، فضل اور روحانی رزق پونے
 کا جے کافر در رہے، ذکر کے سوال کیا ہے کہ یہ لوگ قیامت
 کو کیا خیال کرتے ہیں قیامت تو خدا کے فضل کا مظاہرہ ہے، جو
 زندگی بخش تازہ کلام نازل کی صورت میں ہوا ہے۔ قیامت میں
 اللہ رسول کی حالت پر اور اس حالت سے متعلقہ نازل شدہ کلام

کی تلاوت اور پیروی پر اور مومنوں کے تمام اعمال پر نبضِ انبیس شاہد ہوتا ہے، اور اپنی تربیتِ عالم کی یکم کو کامیاب بنانے کے لئے زمین اور آسمانوں کے درہ درہ پر کڑی نظر رکھتا ہے، اپنے دوستوں یعنی مومنوں کی ہر خوف و حزن سے نجات کا متکفل ہوتا ہے، ان کو دنیوی اور آخری کامیابی کی بشارت دیتا ہے، اور کوئی مخالف اس کے کلمہ کو پورا سونے سے روک نہیں سکتا، قیامِ قیامت یا تازہ کلام کا نزول تو خلق اللہ کو اس فوزِ عظیم پر فائز کرنے کے لئے ہوتا ہے، پھر یہ لوگ کس غلط فہمی میں جنس کر قیامت میں تازہ کلام کی نعمتِ عظمیٰ کو روک رہے ہیں؟

ان آیات میں قرآن نے خود یہ سوال اُٹھایا ہے کہ لوگ قیامت کو کیا سمجھتے ہیں اور واقعہ میں وہ کیا ہے، پھر بتایا ہے کہ وہ خدا کے فضل کا مظاہرہ ہے، اس میں خدا مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرتا ہے اور انہیں مخالفوں کے ہاتھوں سے نہیں دیتا، بلکہ مخالفوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے یہاں فرمایا ہے کہ خدا رسول اور مومنوں کے حالات کا خود شاہد رہتا ہے، وہی حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ انا معک و با عیشا کہ میں تجھے نظر رکھوں گا، کہ تجھے کوئی مٹانے نہ پائے، پس قیامت خدا کے ہاتھ کا نام ہے جو ہر چیز کے ذریعہ ہوتا ہے، گویا خدا اپنے خلیفہ کے ذریعے قیام فرماتا یا کھڑا ہوتا ہے، اور لوگوں کو حق پر قائم کرنے کے لئے مہلتا ہے جو حق پر قائم ہو جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتا ہے اور جو نہیں سونے انہیں مٹا دیتا ہے اور حق پر قائم سونے والوں کو ان کا جائزین بنا دیتا ہے یہ قیامت کے وہ معنی ہیں جو آیات مذکورہ میں قرآن نے خود بتائے ہیں یہاں نظامِ شمس کی فنا اور زمینی قبروں سے مردہ برآمد ہونے کا کوئی ذکر نہیں البتہ ظہرِ حق حامیِ حق کی کامیابی اور دشمنانِ حق کی ناکامی کا ذکر ہے۔

غلط فہمی کی وجہ

اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قیام

پہلور پیغمبر کا نام ہے تو لوگوں کو کیوں نہ غلط فہمی ہوئی کہ ظہور پیغمبر کو قیامت بچنے کی بجائے فاسے عالم کے بعد قیامت کا انتظار رکھنے لگے، اس کی وجہ ہمیں یہ ہے۔

(۱) اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت کے معنی قیام حق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر پیغمبر کے ذریعہ حق قائم ہوتا رہا ہے، لیکن ہر پیغمبر کے ذریعہ قیام حق صرف ایک حصہ نسل انسانی میں ہوتا رہا ہے، اگرچہ پیغمبر کو نہ ماننے والے بھی اسکی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور پورے عالم کی عہد ہی ترقی ہوتی رہی ہے تاہم ہر پیغمبر کے ہاتھ پر قیام حق کا جو کام ہوتا رہا وہ ایک حصہ نسل انسانی تک محدود تھا، اور پیغمبر کے بعد لہذا زمانہ گزرنے پر وہ حصہ بھی جس میں پیغمبر حق کو قائم کر جاتا رہا گر جاتا رہا، پس دنیا بھر میں اور ہمیشہ کے لئے قیام حق کا کام جو مقصود ہے ابھی سہنا باقی ہے، مابہ کام پیغمبروں کی تدریجی تربیت کے نتیجے میں آخر پر ہونا مقدر تھا، اور سارے پیغمبر اس سنہری زمانہ کی خبر دیتے رہے ہیں، سبھی میں دنیا بھر میں حق قائم ہو جائے گا، گویا کام جو پیغمبروں کے زمانہ میں سہا وہ ان کی منزل مقصود کی طرف ایک ایک قدم تھا، اور بالآخر عالم بھر میں قائم ہونے والے حق کا ہی جزو ہی ظہور تھا، پس پیغمبروں کے ظہور پر جو قومی قیام نہیں قائم ہوتی رہیں وہ قیامت کا منہ اور اس کی گواہ تھیں، اور پوری قیامت جس میں عالم بھر میں ہمیشہ کے لئے قیام حق ہونا تھا آئندہ آنے والی نئی، سو لوگ قیامت کا چو آئندہ انتظار رکھنے رہے ہیں اس میں وہ غلطی پر نہیں، ہاں غلط

یہ ہے جو قیامت منظرہ کی نوعیت کو بدل ڈالتے ہیں ابھی اُسے قیامت کے ان نمودوں سے جو پیغمبروں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے رہے، بالکل زالی چیز مانتے ہیں، مثلاً منورہ کی قیامتوں میں تو عالم کے فنا ہونے اور نیا عالم بننا ہونے سے انقلاب مراد لیتے ہیں، جس سے بدی کا نظام تباہ ہو کر نیکی کا نظام قائم ہوتا رہا۔ اور مردوں کے زندہ ہونے سے باطل پرستوں کا نور ایمان اور سچائی کی روح سے زندہ ہونا مراد لیتے ہیں، لیکن قیامت میں جس کے وہ منتظر ہیں فنا کے عالم سے نظام شمسی کی فنا مراد لیتے ہیں۔ اور مردوں کے زندہ ہونے سے قردوں سے جمادِ عفری کے ساتھ مردوں کا نکل کھڑا ہونا مراد لیتے ہیں۔ اگر قیامت کے نمود اور قیامت میں واقعی نوعیت کا اختلاف ہے، تو نہ وہ قیامت کے ہونے ہیں نہ اُس کے گواہ اور ثبوت، اور جس کی کوئی شہادت اور ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا، اس کو ماننے کا مطالبہ تکلیف مالا یطاق ہے۔

(۲) دوسری وجہ غلط فہمی کی یہ ہے کہ قرآن میں ایسے ذکرِ بکثرت ہیں، مگر خدا قیامت کے روز مومنوں کو نیکہ بدلہ دے گا، اور کافروں کو سزا دے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو قیامت کے روز سے پہلے مر چکے ہیں گے اگر زندہ نہ کئے جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا کی ضرورت ملے گی؟ سو واضح رہے کہ ایسے دو وعدوں پر مشتمل ہیں، (۱) جہاں نسا وعدہ کا تعلق زمانہ متعلقہ سے ہوتا ہے وعدہ اسی زمانہ میں پورا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مومن جو حق کے حامی ہوتے ہیں قیامت حق سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور دشمنانِ حق ناکامی اور زلزلت کے جھٹک میں داخل ہو جاتے ہیں مومن دینا سے جاتا ہوا اپنی سچائی اور اطمینان کی جنت ساتھ لے جاتا ہے

اور منکر اپنی جہنم، گویا دنیا اور آخرت دونوں میں جزا سزا کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ پس ان کی صورت میں قیامت سے جس میں انہیں جزا سزا ملنے کا وعدہ دیا جاتا ہے وہی قیامت مراد ہوتی ہے جو پیغمبر وقت کے ظہور پر قائم ہوتی ہے اور اس قیامت کا دور دوسرے پیغمبر کے ظہور تک ہوتا ہے یعنی پیغمبر وقت کی تعلیم اس کے دور میں معیار حق ہوتی ہے جس سے لوگوں کی سچائی اور نیکی کو مایا جاتا ہے، پیغمبر کے ساتھ میزان یا عملوں کے تولنے کا ترازو نازل ہونے کے یہی معنی ہیں (جس) باقی رہے آئندہ زمانے میں واقع ہونے والے وعدے تو ان کی صورت میں مومنوں سے مراد اس زمانہ کے مومن ہوتے ہیں جو آئندہ دور میں اس زمانے کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں اور منکروں سے مراد وہ منکر ہوتے ہیں جو پیغمبر وقت کے منکر ہوتے ہیں، جیسے خدا قیامت میں خواہ چھوٹے پیمانے پر ہو خواہ بڑے پر خواہ ماضی میں خواہ حال میں، خواہ مستقبل میں، خواہ ایک قوم میں یا دوسری میں، فرق نہیں کرتا، اسی طرح وہ سب مومنوں کو خواہ کسی زمانہ اور دہان کے ہوں اور کسی رسول کے ذریعہ ایمان لائے ہوں ایک ہی سمجھتا ہے۔ اور سب زمانوں اور قوموں کے منکروں کو خواہ انہوں نے کبھی رسول کا انکار کیا ہو ایک قرار دیتا ہے اچھا بچہ فرماتا ہے:-

(۱) وَأَنذَرُ عَدَمًا وَسُوءَ الْاٰلِیٰیۡنِ لَیۡلَتِ لَیۡلَۃِ اِتَّخَذَ تَمَّ الْعِجْلُ مِنْ

مِنْ بَعْدِهِ فَاَنۡتُمْ ظٰلِمُوۡنَ (بقیہ ۷۸)

(۲) قَالُوۡا اِنَّ اللّٰهَ عَمۡدَ الْبَیۡنَاۡلَا نُوۡمِنُ لَیۡ سَوَۡءٌ حَتّٰی یَاۡتِیۡنَا بَقَرۡبَادٍ تَمَّ کَلِمَۃُ النَّاسِ قُلْ قَدۡ جَاۡءَ کُمۡ دَسِّنُ مِنْ قَبْلِیۡ بِالۡبَیۡنَاتِ وَ بِالۡاٰیۡ قَاتِمَۃِ فَلَمَّا قَتَلْتُمُوۡہِمۡ اِنۡ کُنْتُمْ صَادِقِیۡنَ (آل عمران - ۱۹)

(۱۳) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ..... خَلَّى إِذَا صَلَّكَ
 قَلَمٌ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا (مومن ۴۴م)
 (۱۴) دُنْيَا وَآٰتِنَا مَا وَعَدَ تَنَٰلِي سَ سَلَكُ - (آل عمران ۲۰۵)
 پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو جو آنحضرت کے سامنے تھے، مخاطب
 کر کے فرمایا ہے کہ تم نے مجھ کے کو اپنا معبود بنالیا، حالانکہ جنہوں نے
 مجھ کے کو معبود بنالیا تھا، وہ حضرت موسیٰ کے زمانہ کے لوگ تھے،
 جو انیس سو سال پہلے ہو گزرے تھے، اور آنحضرت کے وقت ان میں سے
 کوئی باقی نہ تھا، دوسری آیت میں ان کے اس قول کا ذکر کر کے کہ ہم
 رسول کو نبی مانیں گے، جب وہ سوختی قربانی کا نشان لائے۔ فرمایا
 ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول بھی آئے جو سوختی قربانی کا نشان اپنے
 ساتھ رکھتے تھے، انیس تم نے کیوں قتل کیا؟ حالانکہ آنحضرت کے زمانہ کے
 یہودیوں کے پاس کوئی رسول سوختی قربانی کا نشان لے کر نہ آیا تھا، آیت
 سوم میں حضرت موسیٰ کے عہد کے ایک شخص کا ذکر ہے جو مصریوں کو
 کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف فوت ہوتا ہے تو تم نے کہا، اب ان کے بعد
 ہرگز خدا کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا، حالانکہ حضرت یوسف کے بعد
 جن لوگوں نے یہ بات کہی، ان میں سے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں کوئی
 باقی نہ تھا، چوتھی آیت میں مسلمانوں کا زبان سے کہنا آیا ہے کہ اے رب
 ہمیں وہ عطا کر جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمارے ساتھ
 کیا تھا، حالانکہ سابقہ رسولوں کے وقت میں نہ وہ لوگ موجود تھے، نہ
 ان رسولوں نے ان سے کوئی وعدہ کیا تھا۔
 چونکہ سچائی ہمیشہ ایک ہے، اس کے دلائل اور علامات ایک ہیں:

اس سے متاثر ہونے والا، بیعت کر بھی ایک میں نشان کا مقصد سچائی کو
 واضح کرنا سوتا ہے، سو یہ کام ہر زمانہ کا، ہر گھبر کا، ہر دور پر کر دینا ہے
 اگرچہ مشکل ایک زمانہ میں ایک اعتراف کریں، اور دوسرے میں دوسرا،
 ان کے اعترافوں کی نوعیت، و نامشروعیت، ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ان کی
 طبیعت کی بھی، سرکشی اور ہمت و ہر می ایک ہوتا ہے، اس کا رت موت، جو
 ایمان لاتے ہیں، ان کا نہایت، ان کا نقطہ نظر اور ان میں نہایت بڑی
 کا صرح ایک ہوتا ہے، اس لئے خدا تمام زمانوں کے مومنین کو یہ قیامت
 دیتا ہے، اور تمام زمانوں کے مشکروں کو ایک،

قیامت گہری کے متعلق قرآن کا اپنا بیان آگے آگے بیان کرنا اس لئے
 یہ بتانا مقصود تھا کہ غلط فہمی کا وجہ کیا ہے، مسلمانوں کے لئے رسول اللہ
 انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں قیامت کے معنی سمجھنے میں غلطی ہو
 ہے، تب سب سب ہیں کہ اسلام تا قیامت رہے گا، تو چونکہ وہ قیامت کے
 معنی فطرتی عالم کرتے ہیں، اس لئے دنیا میں رسول اللہ کے آگے انکار کر دیتے
 ہیں، حالانکہ قیامت کے معنی رسول کا ظہور ہیں، اگر قیامت کے معنی یہ ہو
 جائیں، تو ساری بحث کا فائدہ ہو جائے گا، یہ قیامت کے آگے
 کے تو مسلمان قائل ہیں، جس قیامت کے وہ منتظر ہیں، واقعہ میں وہ
 آئندہ رسول کا ظہور ہے۔

مسلمانوں کا تنزل

سلسلہ رسالت کی غرض اور اس کا عالمگیر ہونا رسولوں کی بعثت کا عام قانون ہر امت کی مبعود مقرر ہونا اور اس کے خاتمہ پر رسول ٹھکانا، اس کے اخلاقیات کا فیصلہ کرنا، اس پر موت وارد کرنا، مردوں کو زندہ کر کے نئی قوم پیدا کرنا اور اسے مردہ قوم کا جانشین بنانا ہر زمانہ میں بقدر ضرورت کلام الہی کا نازل ہونا اور ہر زمانہ کے لئے جدا گانہ کتاب ہونا، رسولوں کے سلسلہ کو بن بکھنے کی انتہائی مذمت اور قیامت کے لئے ہم قرآن سے دیکھ چکے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن شریف نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ مسلمان قوم کا عدہ کلیتہ سے مستثنیٰ ہے، نہ یہ بگڑے گی، نہ اس کی کوئی مبعود مقرر ہے، آئندہ کے لئے سنت اللہ بدل گئی ہے، جہاں تک میں معلوم کر سکا ہوں مسلمان قوم کے قاعدہ کلیتہ سے مستثنیٰ نہیں اور سنت اللہ کے بدلنے کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں، بخلاف اس کے مسلمانوں کے بگڑ جانے اور دوسری قوم کے لئے جگہ خالی کر دینے کا ذکر کئی مقامات پر ہے، جن میں سے بعض پیش کئے جاتے ہیں۔

انفق لکھ گھڑے میں تھا سے لے
خزیر ویشیلو حد اکی طرقت

مسلمانوں کی اجل مسمیٰ

وَانِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَجْتَعِبْكُمْ
مَتَابًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مَّسْئُومٍ -

(ہود - ۱۸)

فرمانے والا اور بشارت دینے والا
ہوں، اپنے رب سے بخشش مانگو
اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ
تم کو ایک مقررہ ميعاد تک اسچھا
قائدہ پہنچاتا رہے گا۔

اس آیت میں رسول اللہ کے مخاطبوں سے وعدہ کیلئے، کہ اگر
وہ خدا کی طرف رجوع کریں، تو خدا انہیں ایک مقررہ ميعاد تک متاع
حسنہ سے مشفق فرمائے گا، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے استغفرات کے
پیغام کو بیک کہا وہ مسلمان قوم ہے، پس یہاں مسلمان قوم کی اہل
مستی کا ذکر ہے۔ یہ ميعاد کتنی ہے؟ اس کا ذکر آگے آئے گا،
اور لا تفرقوا کا لفظ تو ا کا لفظ بین تفرقوا
مسلمانوں کا باہمی تفرقہ

ان لوگوں کا طرح نہ ہونا چھوڑنے
بینات آجائے کے بعد اختلاف اور تفرقہ
کیا، اور انہیں عذاب عظیم پہنچا دیا جس
دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اور کچھ
سیاہ سیاہ روؤں کو کہا جائے گا، کہ
کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو؟
اپنے کفر کے ثبوت میں عذاب چھوڑو۔

اللہ سے جو تم نے کہا کیا ہے اُسے پورا
کرو، اور تمہیں کو پکارنے کے بعد

البینات واولئک لہم عذاب
عظیم، یوم تبیض وجوہ
وتسود وجوہ فاما الذین
اسررت وجوہہم کفرتم
بعد ایما نکم فذلوق العذاب
بما کتمت کفرون۔

(آل عمران - ۱۱)

(۲) وادفوا جہد اللہ اذا عاہد
وکلفتموا الایمان بعد توکید

فقد جمعت الله عليكم كفيلا -
 ان الله يعلم ما تفعلون ،
 فلا تكونوا سكانا لقمصت
 خز لها من بدو قوة انكاثا
 تتخذون ايماءكم دخلا
 بينكم ان تكون امة هي
 ارجى من امة انما يبلوكم
 الله به وليبين لكم يوم
 القيمة اكلتم فيم تختلفون
 ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة
 ولكن يضل من يشاء و
 يهدي من يشاء وتسلن
 عما كنتم تعملون ، ولا تتخذوا
 ايماءكم دخلا بينكم فتتزل
 قدم بعد ثبوتها وتذوقوا
 السوء بما صددتم عن
 سبيل الله ولكم عذاب
 عظيم -

(سبحن رکون ۱۳)

نہ توڑنا جب کہ تم نے اللہ کو اپنا
 کھیل بنایا ہے۔ خدا جانتا ہے جو
 تم کرتے ہو، اور اس کی طرح نہ ہوتا
 جس نے اپنے سوت کو مضبوط کاتھ
 کے بعد توڑ ڈالا، تم اپنی قسموں کو
 باہمی فساد کی وجہ بناتے ہو، تاکہ
 ایک جماعت دوسری سے بڑھ جائے
 خدا اس سے تم کو آزماتا ہے اور
 وہ بیان کرے گا اقامت کے دن
 ان اور کون جن میں تم اختلاف کرتے
 ہو، اگر خدا چاہے تو تم کو ایک
 ہی جماعت بنائے۔ لیکن وہ جسے
 چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور جسے
 چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اور
 ضرور تم سے تمہارے کئے کے بارہ
 میں جواب طلبی کی جائے گی اور اپنی قسموں
 کو باہمی بگاڑ کی وجہ مت بناؤ، انہا ایسا
 ہو کہ تمہارا پاؤں مضبوط ہونے کے
 بعد لغزش کھائے۔ اور تم کو خدا
 کے راستے سے روکنے کے باعث دھکے اور دردناک عذاب میں مبتلا

ہو جائے۔

پہلی آیت میں مسلمانوں کو مشنہ کیا ہے، کہ پہلی قوموں کی طرح تفرقہ کر کے عذابِ عظیم کا شکار ہونے سے بچنا، ایک وقت آنے والا ہے، کہ تم میں سے بعض کے چہرے روشن ہوں گے اور بعض کے سیاہ، جو سیاہ رو ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو تم ایمان لاتے تھے، اب انکار کرتے ہو؟ سو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔

سورۃ نحل کی آیات میں پھر مسلمانوں کو عہد پورا کرنے کا تاکید دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عہد توڑنے کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک عورت نے اپنا محنت سے کانا ہر آسوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ مسلمان اپنا سوت اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہ کی فری بن جائیں گے، ہر ٹکڑا خود غرض ہو گا، اور اپنی بڑائی چاہے گا، عہد و پیمان کو نبھانے کا کوئی خیال نہ ہو گا، اس سے باہمی فساد و دشمنی ہوں گے، اور اس طرح مسلمان عروج کو پہنچ کر پھر گویا میں گے اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی پاداش میں عذابِ عظیم میں مبتلا ہو جائیں گے جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب اپنی تفسیر "تبیان القرآن" میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، "صاف بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ذکر ہے کہ ان کا قدم جم کر پھر باہمی فسادات سے پھسل جاتے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا آج اسی حکم کا خلاف دردی کی سزا تو ہم پر نہیں؟"

وَذَكِّرْ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَصِيَّتُهُ
الَّذِي وَثَّقَهُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاطْمَئَنَّا تَقْوَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
الْحَكِيمُ نَمْتُ كَرِجُو اس نے تم پر کیا،

مسلمانوں سے بنی اسرائیل
کا سا سلوک

ذات الصدور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَافِلِينَ
..... إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ

فَمَا نَقِضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ
وَمَنْ كَفَرَ

قَالُوا إِنَّا لَفِئَةٌ خَالِدَةٌ
مِثْلَ قَوْمِ قَنْصَا حَطَّاءِ

خُكْرٍ وَابِهِ فَاغْرِبْنَا
بَيْنَهُمُ الْبَدَاوَةَ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

(مائکہ ۱۰ ج ۲)

اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا
یاد رکھنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سُن
لیا اور اطاعت قبول کی، خدا سے
ڈرنے رہنا، اللہ کی باتوں کو جاننا
پے، اے مومنو! اللہ کے لئے عدل و
انصاف کو قائم رکھنا.....

بے شک اللہ تمہارے کئے سے بخبردار ہے.....
..... خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا،

..... پھر بوجہ ان کی عہد شکنی کے ان کو
راستہ درگاہ کر دیا..... اور نصاریں

سے ہم نے عہد لیا، وہ اس کا فروغی
حصہ جس کے یاد رکھنے کی ان کو تاکید کی

گئی تھی قبول کئے، تو ہم نے ان کے درمیان
قیامت تک بعض عداوت ڈال دی۔

ان آیات میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی تھی کہ تم نے جو فرما نہرواری کا عہد
خدا سے باندھا ہے، اُسے اچھی طرح یاد رکھنا، خدا تمہارے عمل کی نگرانی

کرتا رہے گا، کہ تم عہد کو نبھاتے ہو کہ نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسا ہی عہد
ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، جب انہوں نے اُسے توڑ دیا تو خدا نے ان کو راستہ

درگاہ کر دیا اور ایسا ہی عہد نصاریں سے لیا تھا، جب وہ اُسے پھول گئے، تو
ان کے درمیان باہمی عداوت رونما ہو گئی، جس سے وہ اس وقت تک مجھتا

نہیں پاسکتے جب تک وہ ہنبر وقت پر ایمان لا کر حق پر قائم نہ ہوں،

بنی اسرائیل اور نصاریٰ کے عہد توڑنے اور ان کی سزا کے ذکر سے قاری
مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ اگر انہوں نے عہد توڑا، تو ان کے ساتھ کبھی دہی
سلوک کیا جائے گا، جو ان سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا۔

خطرہ موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے
اس ذکر میں اگر ایک طرف مسلمانوں کو بتایا ہے کہ وہ ان راہوں سے بچیں،
جس پر بنی اسرائیل چل کر برا ہوئے، تو دوسری طرف مسلمانوں کی تاریخ بنی
اس میں آجاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے صاف طور پر فرمایا۔

لَتَتَّبِعَن سُنَنُ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا لِّبَشِيرٍ وَنَارٍ اَعْمَا
بِزَمَالِ حَتَّى تَوْرُخُوْا حِجْرَ ضَبَّ تَبْقَیْ صُورَهُمْ قَبْلُ
یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ الْہٰیوَدُ وَالنَّصَارَیْ قَالُ فَمَنْ تَتَّبِعْتَ

علیہ (مشکوٰۃ - باب تغیر الناس)

یعنی تم فرزاد اپنے سے پہلے لوگوں کے قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ
سوسمار کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے، صحابہؓ
نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد یہود و نصاریٰ
ہیں؟ فرمایا اور کون؟

(۱) وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ
کَمَا اَسْتَخْلَفْنَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَیَعْلَمَ
الَّذِیْنَ یَعْلَمُ

مسلمانوں سے خلافت
کا بچھینا جانا

اور یہ کہ تم میں سے جو ایمان لائیں
اور نیک عمل کریں وہ عہد کیلئے کہ انہیں
زمین میں جانشین بنائے گا، جیسے کہ ان

ایم دینہم الذی اس تفضی ہم
وایمیدہم لہم من بعد خیرہم
امنا بعدہم فی لائشہم کون

جی شینا ومن کفر بعد ذلک
فاذلتک هم الفاسقون
(نور - ج ۴)

سے پہلے لوگوں کو مبنات رہا ہے اور ان
دین کو مکنت بخشے گا، جسے اس نے
ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کی حالت
خوف کو امن میں بدل دے گا، میری
عبادت کریں اور میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد انکار کرے گا
وہ عہد شکن ہوگا۔

ان آیات میں صاف بتایا ہے کہ مسلمان قوم کی ایسے ہی خلافت اور غنم دہی
جائے گی، جیسے ان سے پہلی قوموں کو دی گئی، یعنی جب مسلمان قوم ٹکڑے
گی اور خلافت کی اہل نہ رہے گی، تو یہ مقام ان سے چھین لیا جائے گا،
جیسے پہلی قوموں سے چھینا گیا، یہ مرد اشارہ ہی نہیں بلکہ نیت مذکورہ
کے آخری ٹکڑے میں مراحت ہے کہ جب مسلمان قوم انکار کرے گی، تو وہ خود
عہد کو توڑنے والی ہوگی، اس وقت ان سے خلافت چھین جائے گی، اور غنم دہی
خدا پر نہیں بلکہ اس قوم پر ہوگی جو عہد شکن ہوگی۔

۲۱) ولقد وصینا الذین اوتوا
الکتاب من قبلکم وایاکم ان
القیوا اللہ فان تکفروا فان
للہ ما فی السموات وما فی
الارض ان یشاء
یذہبکم ایھا الناس و
یأت بآخرین دکان اللہ
علی ذلک قد بینا ۲ - (سج ۱۹)

ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو وصیت
کی اور تمہیں بھی ہم کہتے ہیں، کہ
خدا سے ڈرو، اگر تم انکار کر دو گے
تو زمین و آسمان میں سب کچھ خدا ہی
کا ہے اسے لوگو!
وہ اگر چاہے گا تو تم کو بے جا کرے گا۔
اور اور لوگوں کو تمہارا جانشین بنائے گا
اور خدا اس امر پر قادر ہے۔

اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ خدا کی نافرمانی سے بچنا۔ اگر وہ
 دیکھے گا کہ تمہارا رویہ سستی بخش نہیں تو تمہاری صفِ لیبٹ دے گا، اور وہ لوگوں
 کو تمہارا عیاں نہیں بنا دے گا جیسے کہ وہ سابقہ نافرمان قوموں کو مشاگردہ و سرگردان کی جگہ لاتا رہا۔
 سورہ محمد ص ۱۴۱ میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے: **دَا تَنْزِلُوا**
لِبَيْتِنَا ل غیور کہ شمع لا یکو **لُوا** **ا** **م** **ث** **ا** **ل** **ک** **م** کہ اگر تم خدا سے منہ
 پھیر لو گے تو وہ تم سے اپنی عنایات اور خلافت واپس لے کر دوسری قوم کو
 دے گا، جو تمہاری طرح خدا سے منہ پھرنے والی نہیں بلکہ اس پر ایمان
 لانے والی ہوگی۔

(اے رسول) تو صرف اسے مناسبت
 ہے جو ہماری آیتوں کو مانتا ہے، تو
 وہ مسلمان ہیں! اور جب ان پر
 قولِ واقع ہو جائے گا کہ ہم ان کے
 لئے زمین میں سے ایک جالوز نکالیں
 گے جو انہیں گدگد کرے گا کیونکہ
 لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے
 ہوں گے اور جس دن ہم تمام قوموں
 سے آیات اللہ کو جھٹلانے والے
 گردہوں کو اکٹھا کریں گے، پھر وہ روکے
 جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ
 آئیں گے، خدا ان سے کہے گا، کہ
 تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ

اِنَّ تَسْمَعُ الْاٰمَنَ يَوْمَئِذٍ
بَاٰيٰتِنَا **فَہِمْ** **مُصَلِّوْنَ**۔ **وَ اِذَا**
وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ **اُخْرِجْنَا**
لَهُمْ **دَابَّةً** **مِّنْ اَرْضٍ** **تُكَلِّمُ**
اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا **بَاٰيٰتِنَا**
لَا **يُوقِنُوْنَ** **ہ** **فَہِمْ** **مُخَشَّرُوْنَ**
مِّنْ كُلِّ اُمَّةٍ **فَوْجًا** **مَّعْمُوْنٍ**
یٰۤکُنْ **بِ** **بَاٰیٰتِنَا** **فَہِمْ** **یُؤْمِنُوْنَ**
حَتّٰی **اِذَا جَاؤْا** **قَالَ**
اَلْذٰبِقَہُ **بَاٰیٰتِیْ** **وَلَمْ** **تُحِطُوْا**
بِحَکْمِهَا **اَمْ اَظٰرُکُمْ** **تَعْمٰی**
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ **بِاٰظِلٍ** **وَا**
فَہِمْ **لَا** **یَنْطَقُوْنَ** **ہ** **اَلَمْ** **یُرُوْا**

اَنَا جَعَلْنَا الْبَلْعَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مَبْصُرًا ۝ ۲۰ ۝ فِي
 ذَٰلِكَ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَخُفُّوا
 مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَرَبَّنَا
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَاءَ
 اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْتَهَا جَودًا
 وَهِيَ تَحُورُ مِنَ الْهَآبِ ۚ
 (نمل رکوع ۷)

تمہیں ان پر احاطہ و علمی حاصل نہ تھا
 یہ تم نے کیا کیا؟ اور ان کے ظلم کے
 سبب ان پر توں واقع ہو جائے
 گا، پھر وہ بات نہ کریں گے۔ کیا
 یہ لوگ غور نہیں کرتے، کہ ہم نے رات کو
 اس نے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن
 کو روشن بنایا ہے، اس میں بیشک ان کو کچھ ہے جو
 ایمان لاتے ہیں نہ ان ہی درجہ تک بجا یا جا
 تو زمینوں اور آسمانوں میں سب کچھ اٹھیں گے
 سرائے اس کے جیسے اللہ چاہے گا،
 (کہ وہ محفوظ رہے) اور سب بے بس

ہو کر اس کے پاس آئیں گے، اور تو دیکھے گا کہ پہاڑ جن کو تو بچے ہوئے سمجھتا ہے
 بادل کی طرح گندہ جائیں گے۔

ان آیات کی بنا پر یہ مسئلہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کی آیات کو نہ مانتے
 ہوں گے اور اس باعث سے مستوجب عذاب ہوں گے، تو دابقۃ الارض
 نیچے گائیں۔ ان کی ترکتے ہیں کہ ”یہ دابہ آخری زمانے میں لوگوں کے فساد
 کے وقت نیچے گئی، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر دیں گے،
 اور دین حق کو تبدیل کر دیں گے۔“

اور بیان القرآن میں ہے کہ ”اس آیت کا تعلق مسلمانوں کی حالت
 بگڑ جانے سے ہے۔“ اس باب میں قسما ہی دکھانا مقصود ہے کہ
 برائے قرآن شریعت مسلمان قوم پر ایسا زلزلہ آئے گا جس سے جب وہ

بگڑ جائیں گے، اور خدا کے عتاب کے نیچے آ جائیں گے۔
 اگر دایہ مذکورہ کی حقیقت کو معلوم کرنا ہو تو سورہ سبأ کی آیت
 کی طرف رجوع کریں، جو حضرت سلیمان کی حکومت کے زوال کے بارے میں آئی ہے
 اور جس کے الفاظ یہ ہیں:۔ **فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ مَا هُمْ عَلَىٰ حَقِّهِمْ**
اَلَا دَابَّةٌ اَلَا اَرْضٌ تَاكُلُ مِنْسَاقَهُمْ، کہ ہم نے سلیمان پر موت وارد
 کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کا وقوع ایک زمینی جانور کے ہاتھوں سے ہوا
 جو حضرت سلیمان کے عصا کو گھن کے کڑے کی طرح کھا گیا۔ "منساق" سوختے
 کو کہتے ہیں، جس سے چرواہا جانوروں کو قابو میں رکھتا ہے، یہاں
 سوختے سے مراد طاقت حکومت ہے، جس سے رعایا کو قابو میں رکھا جاتا
 ہے، سورہ سبأ والی آیت اور آیت زیر بحث متوازی ہیں، جیسے کہ
 ذیل کے مقابلے سے عیاں ہو گا :-

آیت زیر بحث	آیت سیرہ سبأ
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ الدَّابَّةَ مِنَ الْأَرْضِ تَكَلِّمُهُمْ	فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ مَا هُمْ عَلَىٰ حَقِّهِمْ اَلَا اَرْضٌ تَاكُلُ مِنْسَاقَهُمْ

قدر ایک چیز کے خدا کے علم میں نہ آنے کو کہتے ہیں، اور قضا اس کے نفاذ
 یا وقوع کو کہتے ہیں، یعنی وہاں تک کہ جس جرح زخم کو بھی کہتے ہیں، اور
 جراحت اسی سے ہے، اور جرح تنقیدی گفتگو کو بھی کہتے ہیں، پہلے فقرے میں
وَإِذَا فلما کے اور **وَقَعَ** قضینا کے مقابل ہے

قول جس سے مراد عذاب یا ہلاکت ہے، موت کے مقابلہ پر ہے۔
 دوسرے ٹکڑے میں دونوں جگہ دالبتہ الارض کا ذکر ہے، فرق یہ ہے، کہ
 سورہ سبا والی آیت میں دالبتہ الارض کہا ہے، جس کے معنی ہیں زمین کا ایک جانور
 اور آیت زبر بحث میں دالبتہ من الارض کہا ہے، جس کے معنی ہیں زمین سے
 پیدا ہونے والا جانور، یعنی سورہ سبا والی آیت میں دالبتہ الارض ایک خود ہے اور
 آیت زبر بحث میں اسم جنس، جس میں اس جنس کے سامنے جانور شامل ہیں
 تیسرے ٹکڑے میں تکلم یعنی سخن ہم ہے، جو تامل مناسطہ کے مقابل ہے۔
 تکلم کا لفظ لانے میں یہ نکتہ ہے، کہ ایک طرف دابہ مذکور کے اسم نون
 میں سے ہونے پر دلالت کرے، کیونکہ کلام انسان کا خاصہ ہے، اور دوسری
 طرف اس بات پر کہ دابہ مسلمانوں کو گھائل کر دے گا،

غرض جس طرح حضرت سلیمان کی سلطنت وحشت از کے ناخلف جانشین کے
 ہاتھوں سے اس کی پستی قدرت کا وجہ سے ذمینی جانور کہا گیا ہے، برباد ہوئی
 اسی طرح مسلمانوں کی قوت وحشت ناخلف جانشینوں کے ہاتھوں برباد ہوگی،
 جن میں تمام طاقت کو چاک کرنے والے حکمران بھی شامل ہیں اور علماء سنیہ
 بھی، وہ تازہ نازل شدہ آیات کا تو کلمہ کہلا انکار کرتے ہوں گے،
 اور ان کی زبان حال تباہی ہوگی کہ سابقہ نازل شدہ قرآنی آیات پر بھی
 ان کو کوئی یقین باقی نہیں رہا، وہ تفرقہ و مناکہ کے تیرے مسلمانوں کی قومی
 زندگی کو زخم کاری لگا کر ناکارہ اور ناقابل رفتار کر دیں گے، اگلی آیت میں
 بتایا ہے کہ جس زمانے میں مسلمان انکار آیات اللہ کی وجہ سے فیہ عذاب
 میں گئے، باقی قوموں کے مجرموں کو بھی جہنم نے آیات منکرہ کو چھٹکا یا
 ہوسکا، اٹھایا، جاتے گا، اور باز پرس کے لئے رد کا جائے گا، ان سے جواب

طلب ہوگا کہ آیات اللہ پر غور کرے اور ان کو نہ تک پہنچنے کے بغیر غور نہ کرے
 طور پر تم نے اپنی کیوں ٹھٹھکیا ۹۔ وہ لاجواب ہو جائیں گے، اور ان پر ضرر و
 لگ جائے گی، ان سے کہا جائے گا، کہ رات آرام دسکوں کے لئے ہے نہ کہ نیند و
 مناد کے لئے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے، کہ ظلم و ستم کی سیاہ رات جو تمہارے
 نیند و مناد سے دیر پر چھا گئی، ہمیشہ رہے گی، اور اس کو ختم کرنے کا
 کوئی اقدام نہ کیا جائے گا، ۱۰۔ اس وقت بجلی بجایا جائے گا، اور چھوٹے
 بڑے سب کچھ اسٹیشن میں مبتلا ہو جائیں گے، سولے ان کے جنہیں خدا
 محفوظ رکھے گا، اس وقت تمام سرکشیاں ختم ہو جائیں گی، اور سب بے بسی
 ہو کر فرمانبرداری اختیار کریں گے، اس وقت لے محافل تو دیکھ گئے، کہ
 سچائی کے راستے میں جو مشکلات کے پہاڑ تھے اور جنہیں تو خیال کرتا تھا،
 کہ کبھی پہنچنے والے نہیں، بادل کے گزرنے کی طرح گزر جائیں گے، اور مطلع
 صاف ہو جائے گا، بادل جب انسان میں اور آفتاب میں حائل ہو جاتا ہے
 تو انسان نہ آفتاب کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کی روشنی اور حرارت سے
 فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پیغمبر آفتاب صداقت پر تپتا ہے اور دنیا کے ہوا و ہوا
 اور بدکاریوں کے بادل دنیا میں اور اس میں حائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے بادل
 میں آنے کے بھی معنی ہیں۔ جیسے کہ فرمایا۔ **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آلَ بَابِلَہِمْ**
اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ۝ (نورہ ۲۵)

سورہ مومنون میں ہے:- **وَأَنزَلْنَا**
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخَيَّرُوا الْمَاءَ
فِي الْأَرْضِ وَأَنزَلْنَا عَلَى النَّوَارِ مَاءً
لِقَادِرُونَهُ کہ ہم بادل سے پتھر

قرآن کا اٹھا یا جانا اور
 اسلام کا باقی نہ رہنا

مزدت پانی اُتارتے ہیں اور اُسے زمین پر ٹھراتے ہیں اور ہم اُسے اُٹھا لے جائے پراختیار رکھتے ہیں، قرآن شریف میں وحی الہی کو بار بار بارش سے تشبیہ دیا ہے، یہاں بھی یہی مراد ہے، کہ ہم نے جو روحانی بارش قرآن کی شکل میں برساتی ہے، جب چاہیں گے، اسے اٹھا لے جائیں گے، پھر انچہ سورہ بنی اسرائیل میں اس معنوں کو بالکل صاف کر دیا ہے۔

وَلَقَدْ نَسْنَا لَئِذَا هَبْنَا بِاللَّيْلِ اَوْ حِينَا اِلَيْكَ لَمَّا لَا تَجِدُكَ
بِهٖ حَلِيْنَا وَكَيْلًا۔ کہ جب ہم چاہیں گے، قرآن کو جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے اُٹھا لے جائیں گے، اور اس وقت تو یہی تیرا قوم کوئی سچو بدلہ نہ پاتے گی، جو ہمیں اُسے اُٹھا لے جانے سے روک سکے۔

جب قرآن نازل ہوا، اور خدا نے اُسے زمین پر قائم کرنے کا ارادہ فرمایا، تو مخالفوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کہ یہ جڑ پکڑنے اور رائج ہونے نہ پائے، لیکن خدا کے سامنے کچھ پیش نہ کئی۔ وہ خود تباہ ہو گئے اور قرآن قائم ہو گیا،

اسی طرح جب خدا اپنی مصلحت سے نیا پروگرام دینا چاہے گا، قرآن لوگوں کے علم و عمل سے نکل جائے گا، اور مسلمان اس کے شرائط اور احکام کو دوبارہ رائج نہ کر سکیں گے، اس وقت مسلمان جو قرآن کو خود چھوڑ چکے ہوں گے، انہی ضد کے طور پر کہنے کو کہیں گے کہ شریعت اسلام کے جملہ احکام ہماری زندگی میں ان کا اپنا عمل ان کے دعوے کو جھٹلاتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حال کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے :-

لَا يَبْقَىٰ مِنْ اِلَا سَلَامٍ وَلَا اِسْمٍ وَلَا مِنْ الْقُرْآنِ

باتوں کو بھونکنے کے متعلق، عبادہ انہیں یہ بات کہ آنحضرت بتھقائے بشریت کوئی بات بھی بھول بھی جاتے تھے، تو اس فقرہ میں اُنکی کہ ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے اور ہمارے پڑھانے کا تاثیر یہ ہوگی۔ کہ جہاں کوئی دوسری بات آپ کبھی بھول بھی جاتے ہیں قرآن کو نہ بھولیں گے، اور دافعہ بھی یہی ہے کہ آنحضرت کبھی کوئی حصہ قرآن کا نہیں بھولے، پس آیت زیر عذر کے معنی سوائے اس کے کوئی باتیں ہو سکتے کہ آئندہ زمانے میں چل کر جب درجہ قرآن کا خدا چاہے گا فسبھا کے تحت فراموش کرادے گا۔

نہ مرت قرآن کا ایک زمانہ میں مرفوع ہو جانا ہی نکلا ہے بلکہ اس کے مرفوع ہونے کا وقت بھی نکلا ہے، چنانچہ فرماتا ہے یدبرا الامم من

قرآن اور اسلام کے
باقی نہ رہنے کا وقت

السماء الى الارض ثم يعرج اليها في يوم كان
مقدارها الف سنة مما تعدون ، کہ خدا تبارک و تعالیٰ یہ امر کہ
رہا ہے، تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ بعد ہزار سال کے مرفوع میں یہ امر
ضاک طرہ چرھ جائے گا، امر سے مراد شریعت ہے، جیسے فرمایا
و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب فیہ حاکمہ و النبوة
و آتیناھم فی بینات من
الامم فسر جعانا ک علی شریعت من
(۱۴ ص ۲۰) حاشیہ صف ۲۰ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کیا
اور نبوت عطا کیا اور انہیں امر کی بینات دیں
اور نبوت عطا کیا اور انہیں امر کی بینات دیں

پہلے رسولِ محمدؐ کو ایک شریعت پر قائم کیا جو امر ہے، پس شریعت
 ہو سوتی تھی اور شریعت اسلامی بھی امر ہے۔

آیتہ "بیش اکامو" میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں :-
 ۱۔ شریعتِ اسلام کی تدبیر یعنی امر، کانزول، استحکام اور تفصیلات یا تدبیر امر
 کا اٹھا اڑنا قرآنی طریقہ سو سال کا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے، جسے آنحضرتؐ نے
 خلیفہ القس انت قرنی ثم الذین یدعونکم ثم الذین یدعونکم فرمایا، کہ بہترین
 زمانہ میرا ہے، پھر تابعین کا پھر متبع تابعین کا، اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ فیج
 اعوج یعنی بڑی کا زمانہ ہے، اور اس کیجی کے زمانہ کے آخر پر وہ وقت ہے،
 جس کے متعلق فرمایا کہ سوئے نام کے اسلام سے کچھ باقی نہ رہ جائے گا
 وواٹرائی مساریاں امر اسلام کی تدبیر کی ہیں اور اس کی تصدیق عروج یا زوال
 اسلام کا زمانہ ہے جس کی مبعاد و صاف طور پر آیتہ مذکورہ میں ایک ہزار سال
 بتائی ہے، یہی ذکر اور جگہوں پر بھی ہے، چنانچہ سورہ طہ میں شروع زوال
 اسلام سے ہزار سال بعد اور سورہ حجر میں ابتداء اسلام سے پندرہ صدی بعد
 بعد قیام قیامت مذکور ہے، جیسے کہ آگے مفصل ذکر آئے گا۔

آیتہ رسول

مسلمانوں کے تنزل کے باب میں جو آیات اور نقل ہو چکی ہیں ان پر مکرر نظر ڈالیں :-

۱۔ سورہ آل عمران کی آیت میں مسلمانوں کو تفرقہ سے باز رہنے کی نصیحت کر کے متنبہ کیا گیا ہے کہ ایک ذلت آنے والا ہے، جب تمہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو تم ایمان مانے تھے، اب انکار کرتے ہو؟ آنے والا وقت آئندہ رسول کے ظہور کا وقت ہے، جو عثمان قوم کی قیامت ہے، پہلے ایمان لانے سے حضرت محمدؐ پر ایمان لانا فراہم ہے اور ایمان کے بعد کفر کر دینے آیتہ رسول کا انکار، آیت کے پہلے حصہ سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اسلام سے مرتد نہیں، اگر ان کے کفر سے مراد ارتداد عن الاسلام ہو، یہ آخری زمانہ کے رہنے نامسلمان ہیں، جو پہلی قوموں کی طرح تفرقہ کر چکے ہیں، اومان کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لئے مستنہ اللہ کے مطابق تینا رسول آتا ہے، جس کا یہ انکار کرتے ہیں، اس وقت انہیں کہا جاتا ہے، کہ تم وہ قوم ہو، جو اس وقت تک ظاہر ہوئے والے برائے رسولوں کو ماننے سے ہو، کیا اب اس اصول کو ترک کر کے تازہ رسول کا انکار کرتے ہو؟ اچھا اگر تفرقہ کفر سے باز نہیں آتے تو اس کا نتیجہ کجباتو، قد و قلا لعدوۃ بجا آئیں گے کفر و کفر ؟

۲۔ سورہ نحل کی آیات میں یہ بنا کر کہ مسلمان قوم کیونکر باہمی تفرقہ اور اختلافات کے باعث اپنا کام نہ کر سوت خود تو خود سے لگے تیرا ہے کہ

یوم قیام میں مسلمانوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا، ہم دیکھ چکے ہیں، کہ سابقہ قوموں کے فیصلے خدا اسی دنیا میں رسول بھیج کر کرتا رہا ہے اور ظہور رسول پر ہی ہر قوم کی قیامت قائم ہوتی رہی ہے۔ سو مسلمان قوم کی قیامت بھی اسی دنیا میں ہی قائم ہونے والی ہے، جس سے مراد ان کے اختلافات کے فیصلہ کئے آنند رسول کا ظہور ہے، آگے چل کر انہیں آیات میں ذکر ہے کہ اے مسلمانو! اس وقت تم خدا کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی یادداشت میں مصیبت کا مزہ چکھو گے اور غلاب عظیم میں گرفتار ہو گے، یہ فقرہ کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی یادداشت میں گرفتار مصائب ہو گے، نہایت اہم اور قابل غور ہے، یہ کونسی اللہ کی راہ ہے، جس سے مسلمان قوم اس وقت لوگوں کو روکتی ہوگی، مسلمانوں کا لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنے نہ توہین قیاس ہے نہ اس کو کوئی مثال تاریخ میں ہے، اظہار ہے کہ یہ اللہ کی راہ جس سے اس وقت مسلمان قوم لوگوں کو روکتی ہوگی، نئے پیغمبر کا مذہب ہے جو مسلمان قوم کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لئے ظاہر ہوگا، سولے اس کے اور کوئی معنی اس فقرہ کے سمجھ میں نہیں آئے اور یہ آیات آنند رسول کے ظہور پر واضح ہیں۔

۳۔ کہہ اختلاف میں یہ ذکر کے کہ مسلمانوں کو اسی طرح خلافت الہی دی جائے گی، یہ سابقہ قوموں کو دی جاتی رہی، آخر یہ فرمایا ہے، "من کفر بعد خلدہ خالک ہم العاصفون" کہ پھر جو کفر کرے گا وہ عہد شکن ہوگا، یہاں کفر سے آنند رسول کا انکار مراد ہے نہ کہ اسلام سے انکار سورہ فسطات آیت میں ان تکفروا کے الفاظ اور سورہ محمد والی آیت میں ان تنولوا کے الفاظ، جو کفر اور ردگروانی کا ذکر ہے،

وہ بھی آئندہ رسول کا ہی انکار ہے، جس کی یاد میں مسلمان قید
کیا جائے۔ دوسرے قوم کھڑی کرنے کا ارادہ ہے، جس سے صاحب سلمان
اس رسول کا جو ان کے بگڑنے پر آئے گا، انکا دوسرے خدا کی فرمانبرداری
کا عہد توڑ دیں گے، ان پر تمام حجت ہو چکے کے بعد ان سے خلافت
چھین لی جائے گی، اور دوسری قوم کو ان کا عارضی پناہ گاہ بن جائے گی، جیسے
کہ سابقہ قوموں کی صورت میں کہتا رہا، اس سابقہ قوم کی خلافت رسول
بھی بغیر چھینی گئی، اس مسلمانوں کی خلافت رسول بھی بغیر چھینی جائے گی۔
پھر یہ بیسیوں آیات آئندہ رسول کے ظہور کو صاف طور پر بتاتی ہیں۔ سورہ
نجم والی آیت کے نیچے خاتم النبیین محمد علی صاحب کی تفسیر میں حسب ذیل

”کل امت کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اگر تم سب کے
سابقہ احکام الہی سے پھر جاؤ۔ تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں
کو کھرا کر دے گا، روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے
کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں، جن کے
آپ کا یہاں ذکر ہے، تو آپ نے سلمان فارسی کے کندھے
پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: یہ اور اس کی قوم اور پھر فرمایا کہ اگر
ایمان لائے پر ہر اتوار اس کے کچھ لوگ اسے واپس لائیں
گئے۔“

اس سورہ نمل کی آیت میں جہاں سورہ نمل پر آیات اللہ کے انکار کی دہر ہے
انہی واقع ہونے کا ذکر ہے، اور اسی قوم کے کہ نبیوں سے بھی اللہ
کو جھٹلاتے رہے، ان میں از پھر سورہ اذن پر قول واقع ہونے کی خبر

لئے کا ذکر بھی ہے اور کچل بجایا جائے، تمام سکروں کے گرد فرغ ہونے کا
عاجزی سے فرمانبرداری اختیار کرنے اور حق کے راستے سے مشکلات کے تمام
پہاڑ دور ہو جانے کا بیان بھی ہے، اس سے صحت ظاہر ہے کہ اس وقت
پیغمبر کا ظہور ہو گا، اگر پیغمبر نہ ہو گا تو آیات جن کو جھٹلانے کی وجہ سے مسلمانوں
اور باقی تمام قوموں کو منرا دی جائے گی، کس ذریعے سے نازل ہوں گی؟
اتمام حجت کیونکر ہو گا، اور عذاب کا وعدہ کون دے گا؟ جب وعدہ
ہی نہ دیا جائے تو پورا کیا ہو گا، اور کونسا قول مسلمانوں اور باقی قوموں پر
دلیق ہو گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ آیات سے مراد آیات قرآنی ہیں، تو
اس زمانے میں جب مسلمان جو حامل قرآن تھے، خود زیر عتاب ہوں گے،
اور قرآن ان کے اپنے علم و عمل سے کھل چکا ہو گا، اسے پیش کون کرنا ہو گا؟
کس کو جھٹلانے کی نوبت آتی، ہاں خدا کی تمام کتابیں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں
اور کسی ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ سو یہ صحیح ہے کہ نازل ہونے
والی آیات کے انکار کا سبب بھی قرآن پر سے ایمان و ایقان کا اٹھ جانا ہی
ہو گا، اس طرح انکار آیات میں قرآن کی آیات کا انکار بھی شامل ہے۔
اور اس زمانے میں نازل ہونے والی آیات کا بھی۔

غرض یہ صور، نازل آیات، مکذبین سے باز پرس، مومنین اور مکروں
کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملنے، حق کا راستہ صاف ہو جانے اور سب
مخلوق کے عاجزی اور فرمانبرداری اختیار کرنے سے عیاں ہے کہ اس زمانہ میں
عظیم الشان پیغمبر کا ظہور ہو گا،

۵۔ سورہ نبی امرا میں رکوع ۶ میں ہے :-

وان من قریتہ لکن مہلکوها قبل یوم القیامتہ

اور معدن بوجھ اذ اباً شدید ۱ اور رکوع ۲ میں ہے اور
 کنا معدن بین حتی نبعتہ رسولاً پہلی آیت میں قرب قیامت
 میں ہر بچی کو پاک کرنے یا سخت عذاب دینے کا وعدہ ہے اور دوسری
 آیت میں سنت اللہ بیان فرمائی ہے کہ جب تک رسول بھیج کر انتباہ نہ
 کر لیا جائے، خدا عذاب نہیں دیا کرتا، ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے
 قطعی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں رسول ظاہر ہو گا۔
 (۶) سورہ زلزال میں ہے:-

اذ انزلنا من السماء
 ذلزالاً و اخراجتہ الارض
 انقلاھا و قال الانسان
 ما لھا یومئذ تختلث
 اجسادھا بان ربکا و حی
 لھا یومئذ یصد الناس
 اشتداتا لیروا عمام
 ان آیات میں زلزلہ قیامت کا ذکر ہے جس سے زمین اپنے دفینے
 نکال دے گی، اور علم طبقات الارض کے ذریعہ اپنی کہانی بھی کہہ سنائے گی
 اور اہل زمین کے دل و دماغ میں بھی ایسی بیداری پیدا ہو گی، اور علوم
 اس قدر ترقی کریں گے کہ انسان کہہ اٹھے گا
 محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی
 اس وقت سب لوگ اپنے عمل کا بدلہ پانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے،
 یہ مادی، علمی اور روحانی انقلاب جو دنیا کو نئی دنیا بنا دے گا، کیونکر

جہر میں آئے گا ؟ بات دہلے اوجھل لھا، یہ سارا فقہاء و دینی
 الہی سے ہوگا جو اہل ارض کے فائدے کے لئے کی جائے گی، لیکن جسے
 قیامت کا ذکر کیسا ہے، ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت وہی
 اہل ہنگام اور ظالم ہوں گے کہ وہی پیغمبر کے ذریعہ ہی ہوتی ہے واضح کیجئے کہ اوجھل
 قریب ہے اوجھل الیہا نہیں دیا، اس لئے اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ خدا زمین کو
 وحی کرے گا، بلکہ یہ معنی ہیں کہ خدا اہل زمین کے نا پرہیزگاروں کو وحی کرے
 گا، پس قیامت میں پیغمبر اور وحی الہی کا سہنا نا ثابت ہے ۔

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا
 ذِكْرًا - مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ
 فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وِزْرًا - خَلْدَيْنِ فِيهِ
 وَسَاءَ عَظْمُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
 جَلَدًا - يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّمُومِ
 وَنُخْشِلُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
 قُرُوفًا - يُنَخَّافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ
 لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا - نَحْنُ
 أَكْثَرُ بِمَا يَقُولُونَ إِنْ
 يَقُولُ أَفْلَحَ فُتَيْتُمْ
 لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا - وَسَيَاوَنُكَ
 عَنِ الْعَالِ الْقَتْلُ نَيْسَبُهَا رَحَى
 نَسْنًا - فَيَذَرُهَا قَانًا

ہم نے تجھے اپنے پاس سے ذکر عطا
 کیا ہے جو اس سے منہ پھرتے گا،
 وہ قیامت کے دن بوجھ لٹائے
 گا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت
 کے دن ان کا بوجھ بڑا ہوگا۔ اسی
 دن بھی بجایا جائے گا اور ہم مجرموں
 کو اس دن اندھا محسوس کریں گے وہ
 آپس میں سرگوشیاں کریں گے، کہ تم
 صرف دس دن ٹھہرے ہو، ہم خوب
 جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جب کہے گا
 ان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا کہ تم
 صرف ایک دن ٹھہرے ہو، انا تجھے پہاڑوں
 کے مشابہت پر چھتے ہیں کہہ کہ خدا ان کو خود
 سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، اور ان کو

هفصمًا لا تری فیہا عوجًا
ولا استنا۔ یومئذ یتبعون
الناحی لا عوج لہ وخصتہ
الا صوات للرحمن فلا
تسمع الا صمنا۔ یومئذ
لا تنفع الشفاعۃ الا من
اذن لہ الرحمن ورضی
لہ قولا۔

(طہ - ۷۸)

ہموار میدان کر دے گا۔ نہ تو
ان میں کوئی کج دیکھ گا نہ باندی د
پستی، اس دن دعوت دینے والے
کی پیروی کریں گے، جس میں کوئی
کجی نہیں اور رحمان کے سامنے آداریں
دھیمی پر جا پڑیں گی، تو صرف ہلکی
آواز سننے کا۔ اس دن شفاعت کوئی
فائدہ نہ دے گی، سوائے اس کے جس کے
لئے رحمن اجازت دے اور اپنی حقیر میں
اس کا بولنا پسند فرمائے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ قیامت کے روز جب ہلکے بجایا جائے گا،
مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ آپس میں گلہ کریں گے کہ ہم صرف دس صدیاں
پہلے پائے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ کہ
تم ایک دن یعنی نہاد سال کی میداد جو بردے آئینہ کریمہ تمہارے جیسا ایسی
یومہ کان مقدسہ الفہستہ ہما لکل دن تمہارے لئے مقرر
تھی، پوری کر چکے ہو، تمہارا کلمہ نفوس ہے۔ اس کے آگے ساتھ جو یومہ
قیامت میں بلانے والے رسول اور اس کی عظیم الشان کامیابی کا ذکر ہے،
جو مشکلات کے بہار عالمگیر روحانی احیاء کے راستہ میں ہیں، انہوں نے ادا کر
دیا کر دیا جائے گا، اس وقت خدا کی طرف بلانے والے کی پیروی کریں
گے، اس طرح سرکشی دور ہو کر آذانیں رحمن کے حضور دھیمی پر جائیں گی اور
اس وقت خدا کے اذن کے سوا کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی۔

ابھی طرح غور کر کے دیکھ لیں، تدبیرِ امر سے ہزار سال بعد آنے والے زمانہ کا نہ صرف نام ہی یومِ النبیہ رکھا ہے، بلکہ نگلی بجایا جانا، مجرموں کو اکٹھا کرنا، پہاڑوں کا اڑایا جانا، زمین کا ہموار چھیل میدان بن جانا، آوازوں کا خدا کے حضور دھیمہ پڑ جانا، بلا جازت شفاعت کا کام نہ آنا، سارا نقشہ قیامت کھینچے اور لطف یہ ہے کہ جن اس روز میں خدا کی طرف بلائے والے رسول اور اس کی عظیم الشان کامیابی کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا جب خدا کہتا ہے کہ تدبیرِ امر سے ہزار سال بعد قیامت قائم ہوگا، اس میں رسولِ ظاہر ہوگا، تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ رسولِ آئندہ آئی نہیں سکتا اور قیامت انسانی عالم کے بعد آئے گی؟

۸۔ سورہ فجر میں ہے:-

والفجر دیال عشر - الشمس والنور
واللیل اذ البیس هل فی ذلک قسم
لذی حجر
کلا انا دکنہ الارض دکا
دکا و جاء ربہ والملائکہ صفا
صفا وجہی یومئذ یومئذ
..... یا ایھا النفس
المطمئنة ارجعی الی ربک
راضیة مرضیة - فارخلی
فی عبادی وادخلی جنتی
(فجر)

گواہ میں فجر اور دس طالع اور روز
اور ایک اور رات جب دی جلی جائے
..... جب زمین کو ہموار
کر دیا جائے گا اور تیرا رب پہنچاؤں
ہوگا اور فرشتے صفا صفا کرکھڑے
ہو جائیں گے جہنم پر پہنچیں
..... اے نفس مطمئنة اپنے رب
کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی
اور وہ تجھ سے راضی ہے ایسے بہشت
میں داخل ہو جا۔ اور میری جنت
میں داخل ہو جا۔

دکن ارض کے معنی پہنے بیان ہو چکے ہیں، رب کے آنے سے مراد ظہور پیغمبر
 ہے، جو منظر ظہور الہی ہوتا ہے، جہنم اور جنت مسلمہ طور پر احوال قیامت میں
 سے ہیں، خدا کے بندوں میں داخل ہونے سے مراد ایمان لاکر پیغمبر کی جماعت
 میں داخل ہونا ہے اور یہی خدا سے راضی ہونا ہے، کیونکہ جو خدا کے حکم سے
 جو پیغمبر کے ذریعہ آتا ہے راضی ہوتا اور اسے پسند کرتا ہے، وہی ایمان آنا
 ہے، جب بندہ خدا سے راضی ہو کر اور ایمان لاکر پیغمبر کی جماعت میں داخل
 ہوتا ہے، تو خدا اس سے راضی ہو کر اس کی بندگی کی وجہ سے اسے جنت
 میں داخل کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا، کہ قیامت کے روز صرف جنت میں
 داخل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ عام خیال ہے، بلکہ اس روز پیغمبر نے مبعوث ہونا
 ہے، خدا کے بندوں میں داخل ہونے کی دعوت دینا ہے، پھر جو اس دعوت
 کو قبول کر کے پیغمبر کی جماعت میں داخل ہو گا، اس نے جنت میں داخل ہونا
 ہے۔ پس یہ مضمون سورہ طہ نے مضمون سے ملتا ہے، وہاں تھا یا ہے کہ قیامت
 شریع زوال اسلام سے ہزار سال بعد قائم ہوگی، تو یہاں شفع اور دوز اور دس
 راتوں کے بعد رات کے جاتے رہنے، قیامت قائم ہونے کا منظر ظہور الہی کے مبعوث
 ہونے، بڑی کے سینا نام کے لئے جہنم پر ہونے اور ایمان لانے والوں کو
 جنت میں داخل کرنے کا ذکر ہے۔ پس کچھ شک نہیں، کہ شفع اور دوز سے تاخیر
 اسلام کی تین صدیاں اور دس راتوں سے زوال اسلام کا دس صدیاں مراد
 ہیں، جس کے بعد جہالت کی رات جاتے رہنے اور عالمگیر پیغمبر پر روحانی احیاء
 قیامت کا ذکر ہے۔ غرض قیامت کو ابتداء اسلام سے قریباً تین صدیاں
 تاخیر ہونا ہے یعنی پچھ دہویں صدی کا نام قیامت ہے۔

۹۔ سورہ قے میں ہے۔ **وَالسَّمِيعُ يَوْمَ يَذَارُ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ**

قریب۔ یوم البعثات بالصبحۃ بالحق ذلک یوم الخروج کہ سادہ
 کرنے والے کا آواز سننے کے لئے کان لگائے رہنا، جو مکان قریب سے فدا بند
 کرے گا جس دن وہ سچائی کی آواز سونگے وہی مردوں کے جی اُٹھنے کا دن
 ہے۔ اس آیت میں مکان قریب سے مراد بیت المقدس بیان کیا ہے اور سادہ
 کرنے والے سے جبریل جو قیامت بپا کرنے کے لئے کھلائے گا، آواز بلند کرے گا،
 سورہ آل عمران میں ہے انا سمعنا صنادیدنا ینادی للایمان ان آمنوا
 بولیکم کہ ہم نے صنادید کرنے والے کو سنا جو یہ سادہ کرتا ہے کہ اپنے رب پر
 ایمان لاؤ، یہاں سادہ کرنے والے سے مراد پیغمبر ہے، پس سورہ قہر والی
 آیت میں بھی سادہ کرنے والے سے پیغمبر ہی مراد ہے، جو روز قیامت میں سب کو
 ہوگا، اور ایمان کی دعوت دے گا۔

پیغمبر کی آواز بھی جبریل کی آواز ہی ہوتی ہے، کچھ شک نہیں کہ اس
 آیت میں بیت المقدس کے قریب رسول کے ظاہر ہونے اور حشر ہونے کا
 ذکر ہے،
 بیت المقدس کے ماحول میں پیغمبر ظاہر ہونے کا پتہ آیات ذیل سے بھی
 لگتا ہے۔

پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو مسجد
 حرام سے بیت المقدس تک رات
 کے وقت لے گیا، جسکے ماحول کو
 ہم نے بابرکت بنایا، تاکہ کائنات
 اپنی آیات دکھلا دے۔

سبحان الذی اسری
 لبعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام
 الی المسجد الاقصی الذی
 بارکنا حولہ للنریۃ من
 آیاتنا۔

(یعنی اسرا قبل ۱۱)

اس نے اُسے دوسری دفعہ نازل
ہوتے دیکھا، سارے المنتہی پر اس
کے پاس جنت ہے جو جاتی قرار ہے
جب سارے پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا
نہ آنکھ پھری نہ حد سے بڑی
پے شک اس نے اپنے رب کی بڑی
بڑی نشانیاں دیکھیں۔

واقداً سرّاً کہ نزلتہ اخری عند
صدرک المنتہی عند صاحبنا
المأوی۔ اذ بعث السدرۃ
ما بعث۔ ما داخ البصر
وما طغی۔ لقد رأى من
آیات ربہ الکبری
(نجم ع ۱)

یہی آیت میں ذکر ہے کہ خدا رسول اللہ کو شب معراج میں بیت المقدس
لے گیا، جس کے ماحول کو خدا نے برکت دی ہے، تاکہ آنحضرت کو اپنی آیات
دکھائے۔

سورہ نجم میں یہ بتانے کے بعد کہ رسول اللہ کو جبریل نے تعلیم دی ہے
اعلمہ شد فی القوی ہے آنحضرت نے اتنی اعلیٰ پر دیکھا (دھود لافق
الا علی آیات زیر غریہ میں فرمایا کہ آنحضرت نے جبریل کو دوسری بار یعنی جو
آنحضرت پر جبریل کا نزول ہوا، اس کے علاوہ سارے المنتہی کے پاس نازل
ہونے دیکھا، جس کے پاس جنت ہے، اور کہ آنحضرت کو اس میں کوئی غلط فہمی
ہیں یعنی، قرار واقعی آنحضرت نے جبریل کو دوسری بار نازل ہونے دیکھا ہے اور
اس نزول میں اپنے رب کے بڑے بڑے نشان دیکھے ہیں۔

سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کی دونوں آیتوں میں خدا کی آیات دیکھنے
کا ذکر ہے، اور یہ آیات جبریل کے نزول ثانی کی آیات ہی ہیں، جو آپ کے
بعد بیت المقدس کے ماحول میں ظاہر ہونے والے پیغمبر پر نزول ہے۔ اسی نزول

جبریلؑ اور پھر پیغمبر کی وجہ سے بیت المقدس کے ماحول کو بنی اسرائیل (۱) اور
بنی عرب کے لئے بڑا ہے۔ ورنہ بیت المقدس کو جو برکت حضرت موسیٰؑ کا وجہ
سے دی گئی تھی وہ تو پہلے ہی کے ہو کر جانے اور بیت المقدس کے ہر باد و سہ جانے
سے (ولین خذوا المسجد کما دخلوہ اذل مرة ولتبدوا ما علوا تبتیر) (بنی اسرائیل حج ۱) چھین لی گئی تھی، ماسوائے اس کے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت
میں بیت المقدس کے ماحول کو برکت دینے کا ذکر ہے نہ کہ خود بیت المقدس
کو، آنحضرتؐ کے وقت میں مکہ معظمہ کو برکت پہنچ گئی، جہاں خدا کا رسول
تھا نہ کہ بیت المقدس یا اس کے ماحول کو، سو بیت المقدس کے ماحول کے
لئے اس وقت باادکن کا لفظ استعمال کرنے اور آنحضرتؐ کو اپنی آیت

دکھانے کے لئے وہاں لے جانے کا مطلب یہی تھا، کہ بیت المقدس کے ماحول
میں آپؐ کے بعد ایک زمانہ میں جبریلؑ کا نزول اور پیغمبر کا ظہور ہونے کا اتفاق
جس کے ظہور سے وہاں قیامت قائم ہوئی تھی، اور نسل انسانی کو جنت
میں داخل ہونا تھا۔ وہی پیغمبر سیدۃ المنتہی ہے۔

۱۰۔ مسلمانوں کا پرانا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت علیؑ مسجد اقصیٰ و بیت
المقدس کے قریب منارہ دمشق پر نازل فرمائیں گے، اور وہ قیامت کا
نشان ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ ہی قیامت برپا ہوگی، اور اس عقیدہ
کی بنیاد قرآن کی اس آیت پر ہے۔

کہ جب ہم نے ابن مریمؑ کو بطور
نشان بیان کیا۔ تو تیری قوم چلا
آئی۔ وہ مرد ایک
برہنہ جس پر ہم سے انعام کیا

ولما ضرب ابن مریم مثلاً
اذا توئے منہ یقعدون
ان هو لا
حیل الا ان یلبس وجعلناہ

ثُمَّ لَنَبْنِيَ الْإِسْرَافِيْلَ - وَلَوْ
أَنشَأَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً
فِي الْأَرْضِ يُخْشَوْنَ مَاذَا تَعْلَمُ
لِلْعَاقَةِ فَلَاحِقَاتٍ لِّلْكَافِرِينَ
وَاتَّبَعُونَ ۝

(ذخرف ۶)

اور جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے
نمونہ بنایا۔ اور اگر ہم چاہیں، تو
تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں، جو
زمین میں تمہارے چاشین ہوں،
اور وہ (ان پر ہم) سماعت کا نشان ہے پس
ساعت کے بارہ میں مت جھگڑاؤ، میری
پیروی کرو۔

مسلمان تیرہ سو سال سے مانتے آئے ہیں، کہ ان آیات میں حضرت مسیح
کے نزول ثانی کا ذکر ہے، جس کے ساتھ ہی قیامت قائم ہوگی، اور یہی
حضرت مسیح قیامت کا نشان ہیں، اب بعض علمائے یہودی نے شروع کیے،
کہ اس قیامت سے مراد بنی اسرائیل کی قیامت تھی، جو حضرت عیسیٰ کے پہلے
نہلے پر قائم ہوئی، اور جس پر بنی اسرائیل کے کفر کا وجہ سے خلافت الہی ان
سے چھین لی گئی، اگرچہ یہ بات بجائی حوزہ درست ہے، آیت زیر بحث کا
مطلب یہ نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ یہ لفظ ہیں کہ قیامت کے بارہ میں جھگڑاؤ
اور شک نہ کرو۔ اور ان الفاظ کا مخاطب رسول اللہ کا مخاطب ہے۔
جو اپنے دانی قیامت میں شک رکھتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے پہلے ظہور اور اس
کے ناپید ہونے میں جو باطنی ہیں واقع ہو چکے تھے، پس اصل بات یہی ہے، کہ
حضرت مسیح کی آمد قیامت کبریٰ کا نشان ہے، جس کے مسلمان منتظر ہیں،
انسانوں میں سے فرشتے پیدا کرنے کا جو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ کے نزول ثانی میں نسل انسان فی عداد الفناء، اذیت و
محبت، کا پتلا بن کر فرشتوں کی سی ہو گا، وخصائص انہی کے لئے ہے۔

یہی ایسا انقلاب عظیم ہو گا کہ گویا انسانوں میں سے فرشتوں کا نسل پیدا ہو
گئی پس اس آیت کی روشنی میں انسانوں کے پرانے عقیدہ کی روشنی میں
قیامت کے آگے آگے رسول کا جسے مسیح کی آمد ثانی کہا جاتا ہے ، ظہور
ہوتا ہے ۔

۱۰۔ قیامت کبریٰ کب اور کیوں کر قائم ہوگی ۔

پس جب میرے رب کا وعدہ آ
جائے گا تو دوبارہ گریبانے گی اور
میرے رب کا وعدہ سچا ہے ، اس
روز ہم ان میں سے بعض کو بعض میں
میں جس مارتے ہوئے چھوڑ دیں گے
اور بھلی بجا یا جائے گا ، اور ان کو
اکٹھا کیا جائے گا ، اور کافروں کے
ساتھ جہنم پیش کر دی جائے گی ۔
جن کی آنکھیں میرے ذکر سے اندھی
اور کان ناشنوا تھے ،

فاذا جاء وعد ربی جعلہ
دکاء وکان وعد ربی
حذا و نرکنا بعینہم یومئذ
یموج فی بعض و نقر فی العوی
فجمعہم جماعہ و عرشنا
جہنم یومئذ نکفی بین عرضا
والذین کانتہ اعینہم فی
غطاء عن ذکرہی وکانوا
لا یستطیعون سمعہ
(کہنہ ص ۱۱)

یہ بظاہر ہی جماعت ایک ہی جماعت
ہے ، اور میں نے بار بار پہلے پہلے
پہری عبادت کرو ۔ وگرنہ اپنے
امر کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے
کر ڈالا ، تمام کو ہمارے حضور حاضر
ہو گئے ، جو بیکار گونا گئے اور میں سے

ان طردہ امتک امة
واحدة وانا اربکم فاعبدون
وتقطعوا امرہم بینہم و کل
الینا و اجعون و فمن یصل
من الضلالتہ و معوض من
فلا کفر انہ لیسعیہ وانا

لہ کا تہون ہ حرام عظیم
 قرینہ اھلکدہ انہم کا بوجھ
 حتیٰ اذا فختہ یا جوجہ و
 صا جوجہ وھم من کل حجتہ
 یسلون - واقترب الوعد
 الحق فاذراھی شاحصہ
 البذر الذین کفر وایولینا
 قد کنا فی غفلۃ من هذا
 بل کذا ظلمین - انکرم صا
 تعبدون من دون اللہ
 حصہ بہ جہنم انتم لھا
 وارثون ہ لوکا کان
 ہوکا و الھتہ ما درو
 کل فیہا خلدن ہم فیہا ذفرہم
 فیہا لا یسمون ان الذین
 سبقتہم مننا الحکی
 اولئک عنہا صعدون ہ
 لا یسمون حبیبہا وھم
 ما نشئہ تب انفسہم خلدون
 لا یحزن فھم العزیز الکبر
 دینا انہم ما شکون ہ هذا

اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی
 جاتی اور ہم اسے لکھ لیتے ہیں اور
 جس لہی کو ہم لاک کر دیں ،
 امر پر حرام ہے کہ وہ اپنی پہلی حالت
 پر لوٹ آئے یہاں تک کہ جب یا جوج
 و یا جوج کہے جائیں گے اور وہ ہر لہی
 سے لکلڑی گئے اور سب وعدہ قریب
 آجائے گا ، تو کافروں کی آنکھیں بند
 ہو جائیں گی ، دیکھیں گے ہم پر انہوں
 سے بے شک ہم اس سے غفلت میں
 تھے بلکہ ہم ظالم تھے ، (انہیں کہا جائے گا)
 کہ تم اور جن کا تم اللہ کے سوا عبادت
 کرنے پر جہنم کا اینٹ بن رہے ہو ، تم اس
 پر وارد ہونے والے ہو اگر یہ لوگ
 معبود دہنتے تو اس پر نہ وارد ہوتے
 اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں
 ان کے لئے وہاں بیچنا چلنا ہے ، اور
 سن کچھ نہیں سکتے ، جن لوگوں کو بھی
 کا تو فیق ملی ۔ وہ اس سے دور
 رکھ جائیں گے وہ اس کی آیت
 بھی نہ سنیں گے ، اور ہر پتھر ان کے

یوم مکہ الذی کنتم توعدون
یوم تطوی السماء کسطی السجل
لکنتبہ • کما بدانا اقل
خلق نعیدہ وعدا
علینا • انا کننا فعلین
ولقد کتبتنا فی الزبور من
بعد الذکر ان الارض
یرثها عباد الصالحون •
ان فی هذا لبلغا لقوم
عبدین •

(انبیاء - ۸۰ - ۷۶)

یا ایھا الناس اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شئی
تعیقہ یوم تردنھا تنھل کل
مرضعا عما ارضعت و تضع
کل ذات حمل حملھا وترى
الناس سکران و ما هم
بسکری بلکن عذاب اللہ
شدیدہ
یا ایھا الناس ان کنتم فی
ریب من البعث فانا اخرجکم
من تراب ثم من لظف

حسب پسند ہو گی، بڑی گھبراہٹ
انہیں غمگین نہیں کرے گی، نا اور فرشتے ان
سے ملاقات کریں گے، یہ وہ دن ہے،
جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا، اس دن
ہم آسمان کو پیٹ لیں گے، جس طرح
منشی اپنا دفتر پیٹ لیتا ہے جیسے ہم نے
پہلی مخلوق کو دیکھا، اُسے داپس پالیں گے
یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔
ادہم کرنے والے ہیں اور زبور میں ہم نے
ذکر کے بعد کہا کہ زمین کے حارث میرے ہمارے
ہندے ہوں گے، اس میں فرمانبردار بندوں
کے لئے پیغام ہے۔

اے لوگو! خدا سے ڈرو، ساعت کا زلزلہ
بڑی خطرناک چیز ہے، جس روز تلخ کچھ
ہر دودھ پلانے والی اسے بھرا جائے گی،
جسے اس نے دودھ پلایا اور ہر بوجھ دانی اپنا
بوجھ رکھ دے گی۔ اور تو لوگوں کو اور ہوش
دیکھو گا، حالانکہ وہ تہ ہوش نہیں ہوں گے
کیونکہ خدا کا عذاب سخت ہو گا،
اے لوگو! اگر تم اٹھ کھڑے ہوئے سے شک
میں ہو، تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر
لفظ سے، پھر نو توڑے، پھر گوشت کے
ٹکڑے سے، جو کچھ پورا بننا ہے اور کچھ پورا

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبِيضَةٌ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ
 سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ
 وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَمَضَى مِنَ الْمَوْتِ
 السُّلُوبَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 إِلَّا مِنْ شَأْنِ اللَّهِ ثُمَّ نَفَخَ
 فِيهِمْ أُخْرَى، فَآذَاهُمْ قِيَامُ
 يَبْطُرُونَ وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بَنُو بَعْلَجَاوُشِ
 الْكَتَبَةِ وَجَاءَتْ بِالْبَيْتَيْنِ
 وَالشَّهَادَةِ وَقَفَى بَيْنَهُمَا بَابُ
 وَهْمٍ لَا يَطْمَئِنُّ هُوَ وَوَقِيتُ
 كُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْهُ وَمَعَا عِلْمُ
 بِمَا يَفْعَلُونَ هُوَ وَسَيَقُتِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زَمْزَمَ - خُذْ أُنْثَى
 جَاءَ وَهَذَا حَقِّقَتْ أَبْوَابُهَا،
 وَقَالَ لِمَ خَرَجْتُمْ هَذَا لِمَ يَأْتِيكُمْ
 رُسُلُهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ،
 أَلَيْسَ رَبُّكُمْ وَبَيْنَ يَدَيْكُمْ
 رِجَاقٌ يَوْمَ تُنْفَخُ هَذِهِ الْقُلُوبُ
 بِلَى وَتَكُنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
 عَلَى الْكَافِرِينَ - قِيلَ ارْجِعُوا
 الْبَوَابِ جَهَنَّمَ خَلْدِينَ فِيهَا

اور شکرگوں نے خدا کی کما حقہ قدر نہیں
 کی، اور قیامت کے روز ساری زمین
 خدا کے قبضہ اقتدار میں سمٹ جائے گی، قیامت
 کے روز سوائے خدا کے کسی کو کچھ اختیار نہ
 ہوگا اور عالمگیر انقلاب ہو گا، وہ پاک
 و برتر ہے، اس سے جو وہ شرک کرتے
 ہیں اور بگل بجایا جائے گا، تو زمین
 اور آسمانوں والے سب بے پوش ہو جائیں
 گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔
 پھر دوسری بار بگل بجایا جائے گا، تو وہ
 کھرٹے دیکھتے ہوں گے، اور زمین اپنے
 رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب
 رکھ دی جائے گی، اور نبیوں اور شہیدوں
 کو لایا جائے گا۔ اور لوگوں کے درمیان
 الفجاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ان پر کچھ
 ظلم نہیں کیا، اور ہر شخص کو اس کے کئے کا
 پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ خوب
 جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور شکرگوں کو
 گروہ درگروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا،
 یہاں تک کہ جب اس تک پہنچیں گے
 اس کے دروازے کھول دیئے جائیں
 گے، اور جہنم کے داروغے انہیں کہیں گے
 کیا تمہارا سے پاس تم میں سے خدا کے

فیس مثنوی المتکبرین ء
 وسبق الذین اتقوا ربهم
 الی الجنة ذریۃ - حتی اذا
 جاءوها وفتحت ابوابها
 وقال لهم خزنتها سلام علیکم
 طیبم فارخلوها خلدیوہ
 وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا
 وعدہ ما درتنا الارض فتنوا
 من الجنة حیث نشاء فنعیم
 اجہر العلیین ء ونری المملکۃ
 حاخین من حول العرش
 یسبحون بحمد ربهم ، وقضی
 بینہم بالحق . وقیل الحمد
 للہ رب العلمین ء

(مترجم)

رسول نہ آئے۔ جو تمہیں تمہارے رب کی
 آیات سناتے اور آج کے دن سے دلاتے
 وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ لیکن کافروں
 کے خلاف عذاب کا حکم سچ ہو کر رہا،
 کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں سے
 داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے،
 تکبر و دل کا ٹھکانا ہے، خدا سے
 ڈرنے والوں کو جماعتوں کی صورت میں
 جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب
 اس تک پہنچ جائیں گے، اور اس کے
 دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کے
 کارکن ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو
 اور خوش رہو، اس میں زندگی بسر کرو،
 وہ کہیں گے، شکر ہے، اللہ کا جس نے
 اپنا وعدہ ہم سے پورا کیا اور زمین کا
 وارث بنایا۔ اب اس جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں، مکان بناتے ہیں۔ کیا اچھا
 بدلہ ہے کام کہنے والوں کا، اور فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوں گے، مادہ اپنے
 رب کی تعریف میں مشغول ہوں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا۔ اور
 سب تعریفیں خدا کی طرف منسوب کی جائیں گی۔
 شیطان نے کہا تھا ان کی بعثت کے روز
 تمک ہلکت دیجئے۔ خدا نے فرمایا ہم کو
 اس مقررہ وقت تک ہلکت دی جاتی
 ہے۔

قال رب خالطنی الی یومبعثت
 قال فانک من المنظرین الی
 یومالوقتہ المعلومہ

(حج ۳)

و یوم تقوم الساعة یقسمه
الجمعون، ما لبثوا غیر ما حق
کذلک کانوا یوفکونہ وقال
الذین ادقوا لعلم والایمان
لقد لیشتہ فی کتاب اللہ الی
یوم البعثہ فہذا یوم البعثہ
ولکنکم کنتم لا تعلمون ہ

(روم ۶۴)

اور جب ساعت بپا ہوگی، مجرم قسمیں
قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، کہ وہ ایک
گھنٹہ سے زیادہ نہیں ٹہرے، یہ پہلے
بھی ایسی ہی پہلی باتیں کرتے تھے،
اور اہل علم و ایمان کہیں گے۔ کہ
خدا کی کتاب کے مطابق تم یوم بعث
نہیں ٹہرے ہو یہ تو یوم بعث ہے لیکن تم یہ علم
سو۔

سورہ کہف میں فرمایا ہے، کہ جب خدا کے وعدہ کا وقت آجائے گا۔
دیوار یا جرج ماجرج گر جائے گی، بنگلے بجایا جائے اور لوگوں کو خدا کے حضور
حاضری کے لئے اکٹھا کیا جائے گا، ذکر سے اندریوں بہروں کے سامنے جنہم پیش
کردی جائے گی، سورہ آتینا میں یہ ذکر زیادہ مفصل ہے، وہاں حضرات موسیٰ
ابراہیم۔ لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسمعیل، ادریس، اذالکھل،
یونس، ذکر کیا، عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر کر کے یہ کلیہ اخذ کیا ہے، کہ تمام
پیغمبر ایک جماعت ہیں، اور سب کے ذریعہ خدا کے واحد کی عبادت کا ایک ہی
حکم دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ ایک خدا کے ایک حکم کی پیروی کر کے ایک سو کر
ریں، انہیں حکم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہیں یعنی تفریق کر کے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں تو ان کی
خلع کے حضور پیش ہوتے ہیں جو حکم کو ماننے میں، ان کی کوشش مانگاں نہیں جاتی، اس سے عالم
کا تدریجی ترقی ہوتی رہتی ہے، جو قومیں انکار کرتی ہیں انہیں مشا دیا جاتا ہے
اور دوبارہ وہ اٹھنے نہیں پاتیں، قومیں کا اس طرح ناظر مانی کر کے ملا کر رہتے
رہنا اور دوبارہ زندہ نہ ہو سکتا ہمیشہ کے لئے نہیں، یہ اس ذلت تک ہے
جب تک کہ یا جرج ماجرج نہیں کھلنے، اور خدا کا وعدہ نہیں آ پہنچتا جو نبی
کہ وہ وقت آ پہنچتا ہے، خدا کے حکم کا انکار کرنے والوں کی آیتیں جبرہ ہو

ہو جائیں گی، اور انہیں جہنم کا ایسا حصہ بنا دیا جائے گا، اس میں وہ چھبیں گے اور چلا جائیں گے، لیکن شیئیں گے نہیں، ساقیہ زمانوں میں تو ایک وقت ایک قوم ہلاک ہوتی تھی، تو دوسری زندہ ہو کر اسکی جگہ لیتی تھی اور دوسرے وقت میں دوسری قوم ہلاک ہوتی تھی تو تیسری زندہ کی پاکر اسکی جاتیں بنی تھی مگر لیکن اس وقت ایسا عالمکے انقلاب ہو گا کہ دنیا بھر سے نافرمانوں کو ہلاک کر کے ہر وطن اور ہر قوم کو زندہ کر دیا جائے گا، گویا پہلی نافرمان مخلوق کہ کلینۃ داس پاکر نیا جہاں بپا ہو گا، صالح بندوں کو عالم بھر میں زمین کا وارث بنا دینے کا وعدہ جو خدا کے ذمہ جلا آتا تھا، اور جو پیغمبروں کے پیغام کا شہنشاہی نظر تھا، اس روز پورا ہو جائے گا۔

۲۔ اگر یہاں فرمایا ہے کہ قوموں کا نافرمانی کر کے ہلاک ہوتے رہنا اور پھر زندہ کی طرف نہ ٹوٹ سکتا ہیئہ کے لئے نہیں، ایک مقررہ وقت تک ہے تو سورہ الحجہ کی آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان کو ایک مقررہ وقت تک ملتی ہوئی ہے، جسٹل انسانی کے روحانی طور پر بھی اٹھنے کا وقت ہے، اس وقت شیطان کا خاتمہ ہو جائے گا، آخری زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال کے قتل ہونے سے بھی یہی مراد ہے، کہ اس وقت شیطان کی ہمت پوری ہو جائے گی، اور دجل فریب، بے ایمانی پر ختم کی باری کا دنیا بھر سے ناس ہو کر ست جگہ یعنی سچی نیا جہاں بپا ہو گا، شیطان یا دجال کے خاتمہ اور نسل انسانی کے روحانی طور زندہ ہونے کا وہی وقت ہے، جس کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ہے، اور جس میں ساری ہلاکت شہ قوموں کا زندہ ہو جانا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انبیاء کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے سورہ حج میں صاف طور پر بتا دیا ہے کہ یہی زلزلہ ساعت ہے۔ یہی یوم بعثت ہے اور یہی قیامت ہے، جس میں خدا اسماعیلوں، ہودیوں، صابیوں، عیسائیوں، یسویوں اور تمام مشرکوں کا فیصلہ کرے گا۔

۳۔ یہی بیان سورہ زمر میں ہے، سورہ کہف اور سورہ انبیاء کے بیان کا ایک

طرف اور سورۃ زمر کے بیان کا دوسری طرف ملاحظہ فرمائیے :-

نمبر شمار	سورۃ کہف یا سورۃ نبیائیں میں ہے	سورۃ زمر میں ہے
۱	بگل بجایا جائے گا	بگل بجایا جائے گا -
۲	ذکر نازل ہوگا	کتب نازل ہوگی
۳	آسمان پیٹ لیا جائے گا	آسمان پیٹ لیا جائے اور زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی -
۴	نفرانوں کا فرخ اکبر میں گرفتار ہونا اور ہتھم کا ایندھن بننا	نفرانوں کا حواس باخۃ ہونا اور داخل جہنم ہونا
۵	مومنوں کا فرخ اکبر سے محفوظ رہنا	مومنوں کا حواس باخۃ سے محفوظ رہنا
۶	بے ایمانی کی موت سے پاک قرار	سب مخلوق کا اچھ کھڑا ہونا اور بینا ہو جانا
۷	نیک انسان کی کا زندہ ہو جانا	صالح بندوں کا زمین کا وارث بننا
۸	صالح بندوں کا زمین کا وارث بننا اور حسبِ دلخواہ زندگی بسر کرنا -	اسی زمینی جنت میں رہائش کے لئے حسبِ دلخواہ کوٹھیاں بنانا -
۹	زمین کا بدی سے پاک ہو کر اصلاح بندوں کی وراثت میں آکر امن و اطمینان کی جگہ بن جانا -	زمین کا نذر خدا سے چمک اٹھنا
۱۰	وعہ جس کا پورا کرنا خدا کے ذمہ چلا آتا تھا پورا ہو جانا	مومنوں کا شکر کرنا کہ خدا نے اپنا وعہ پورا کر دیا ہے -
	پہنچا ہم یعنی پیغمبر نزل اور ان کے عبادت گزار پیروؤں کا مقصد برآنا -	نبیوں اور شہیدوں کا ان کی منزل مقصود پر پہنچا یا جانا -

آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نقشوں میں سرسبز فرق نہیں، بہ تو مسلم ہے، کہ سورۃ زمر میں قیامت کبریٰ کا بیان ہے اور یہ بھی مسلم ہے، کہ سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں جس وعدہ کے روز کا بیان ہے وہ یا جوج ماجوج کے کھلنے کا روز ہے۔ پس ناقابل تردید قطعیت سے ثابت ہو گیا کہ قیامت کبریٰ لے جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، یا جوج ماجوج کے کھلنے کے دن قائم ہو رہا ہے۔ اگر سورۃ طہ میں بتایا کہ شروع زوال اسلام سے دس صدیاں گزرنے پر قیامت قائم ہوگی اور سورۃ فجر میں بتایا کہ ابتداء اسلام سے تیرہ صدیاں گزرنے پر قیامت قائم ہوگی، تو سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں بتایا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب یا جوج ماجوج کھلیں گے۔

پہلے عرض ہو چکا ہے کہ بجلی بجے اور قیامت قائم ہونے سے مراد پیغمبر کا ظہور ہوتا ہے، آیات زیر غور میں دو بار بجلی بجے اور قیامت کبریٰ قائم ہونے کا ذکر ہے، پس ایک چھوڑ دو پیغمبروں کا آنا ثابت ہے۔ اور سلمان مانتے ہیں کہ حضرت امام تہمدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ ان کے زمانہ میں زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی اور شیر بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، یعنی عداوت دور ہو کر سب قوموں میں اخوت و محبت قائم ہو جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جناب تہمدی علیہ السلام پیغمبر نہیں آپ امام ہیں۔ قرآن میں ہے: **اِذَا بَلَغَ الْاَبْرَہِیْمُ دَہَۃَ الْکَہْلٰتِ خَاسِمٰتِہٖنَ قَالَ اِنِّیْ جَآءْتُکُمْ لَمَّا کُنْتُمْ اٰمًا** کہ جب حضرت ابراہیم کو حدائے بعض بالوں میں آڑایا، اور آپ پورے اترے، تو حدائے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، اس سے ظاہر ہے، کہ امام تہمدی کے امام ہونے سے ان کا پیغمبر نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ان آیات میں صاف طور پر ذکر نازل ہونے اور کتاب کے رکھ دیتے جانے یعنی زمین پر انعام کے ساتھ قائم ہو جانے کا بیان ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ دونوں صاحب کتاب

ہیں، اور صاحب کتاب کے پیغمبر ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لوگ کہتے ہیں، کہ کتاب سے ہر شخص کا اعمال نامہ مراد ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اعمالات میں کی کتاب بھی ذہنی کتاب ہوتی ہے، جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے، اس میں مجرموں کے جرائم کی پوری فہرست ہوتی ہے، اور اسی فہرست کی رو سے فرد جرم لگ کر ان کے لئے نکتہ ذلت اور سزا کا حکم صادر ہوتا ہے، چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے حصہ میں ہی نبی اسلام کی با عیادہ گناہوں کی فہرست لکھی گئی ہے، پیغمبروں کو بھٹکانا اور بعض کو قتل کیا، ائمہ نے احکام شہادت کو توڑا، اپنے لوگوں کو قتل کیا اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا وغیرہ۔ اسی طرح نیک لوگوں کے اعمال نامہ کا کوئی ورق دیکھنا منظور ہو تو سورہ مومنوں کا آغاز اور سورہ فرقان کا آخری رکعت دیکھیں۔ کتاب جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے اس میں ہر طبقہ اور درجہ کے شخص کے اعمالات اور ان کی عزا و سزا درج ہوتی ہے ہر شخص اپنا اعمال نامہ اس میں دیکھ سکتا ہے اور اپنا حساب خود کر سکتا ہے،

آخر اے کتاب بڑے کفخی بنفستکے الیوم عیدتک حسیبا
اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کبریٰ سے مراد یا جوج ماجوج کے زمانہ میں دو پیغمبروں کا ظہور ہے تو قرآن جو قیامت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ہر جگہ جہاں قیامت کا ذکر ہے۔ آنے والے پیغمبروں کا ہی ذکر ہے۔ یہ دکھانے کے بعد کہ قیامت یا جوج ماجوج کے کھلنے کے زمانہ میں قائم ہوگی، اب میں مختصر اعرصہ کرتا ہوں کہ بروئے قرآن شریف اس کا قیام کیسے ہوگا۔

دیوار گر جانے سے مراد ایسے دور کا اقتضا ہے، جس میں انسان کے علم و عمل پر جو روکیں ہیں دور ہو جائیں گے، مارکوں کے دور ہونے کا آغاز یورپ کے ہوگا، جہاں یا جوج ماجوج بستے ہیں، پہلے تو یورپ میں اقوام علوم جدیدہ دریافت کریں گی، پھر نئے وسائل آمد و رفت وغیرہ سے اپنی حدود کو بڑھ کر کے دوسرے ملکوں میں جا پہنچیں گی اور ان پر چھا جائیں گی۔ آخر انہیں

علوم و وسائل کی بدولت دنیا بھر سے سمندریوں بہاڑوں وغیرہ کی ہجرت دنیا کی
 دیواریں جو مختلف ملکوں اور قوموں کے درمیان رکڑیں تھیں، گر جائیں گی، اور
 سب اقوام میں غلبہ کی انگلیں پیدا ہو جائیں گی، اسے علوم و وسائل سے جہاں پہل
 ملاپ کی آسانیاں ہم پہنچیں گی، عالمگیر بے پناہ جنگوں کا سامان بھی پیدا ہو
 جائے گا، چونکہ تہذیب کی دنیا کو مادیات پر مبنی ہے، دنیا تعمیری ذرائع رکھتے
 ہوتے ہیں، تخریب کی طرف جارہی ہے، اس وقت میں ہی ہر ملک اور دنیا کو متنبہ کرے گا
 کہ تمہارا رے ہاتھ میں جو سامان ہے، اس سے زمین بہشت بھی بن سکتی ہے
 اور دوزخ بھی، تم دوزخ کے درپے ہو، اس سے باز آؤ۔ باہمی بغض و عداوت
 کو چھوڑ کر متحد ہو جاؤ، اور علوم جدیدہ کو تعمیری کاموں کے لئے حاصل اور استعمال
 کرو، جب وہ اس نصیحت سے آنکھیں اور کان بند کر لیں گے، تو اپنے ہاتھوں
 اپنے لئے جہنم بنا کر لیں گے، اور آپ اپنی آگ میں بھجھ رہے ہیں گے، مشرکوں کو
 جہنم کا اندھن بتانے سے صاف ظاہر ہے کہ خدا نے علیحدہ کوئی مخلوق سوا
 منور اختیار نہیں کر رکھا، جس میں انہیں کسی ساقیہ ناراضگی کی وجہ سے پرہیز کرنا
 پھینکنا پڑے گا۔ بلکہ آگ کا ایندھن تو مقصد خود ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو نہ
 آگ بھڑکے نہ جہنم ہو، اسی طرح ان الفاظ سے کہ جہنم میں وہ چیخیں گے اور
 چلا میں گے، لیکن کہیں گے نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ جہنم عالمگیر جنگ کا نام
 ہے۔ جس میں ہر قوم دوسری پر ایسی بے رحمی سے ظلم کرے گی، کہ گویا اس کی پیچ و
 پکار کو سنتی ہی نہیں اور پھر وہ بھی اپنی باری پر ایسا ہی کرے گا۔ اگر جہنمی خود ہی
 ایک دوسرے کو عذاب دینے والے نہیں تو ان کے سننے یا نہ سننے کا سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی آتشباری سے بچنے کے لئے لوگ تھوڑا تھوڑا بوجھ
 ساتھ لے کر گھروں سے نکلی پڑیں گے، آگے چل کر ایسی حالت پیش آجائے گی، کہ وہ
 تھوڑا سا بوجھ بھی فینک کر جان کے لئے بھاگنے پر مجبور ہوں گے۔ یہاں تک کہ ماں
 بچہ کو بھول جاتے گی، لوگ فسادت مصیبت سے ایسے سراسیمہ ہوں گے کہ زیادہ شوش مایا

جسے پیغمبر نے کہا تھا کہ حکومت خدا کی ہی ہے اور سارا اختیار بھی اسی کا ہے، اس
 کا حکم مانو، اس وقت انہوں نے اسے نجر کی راہ سے ٹھکرا دیا تھا، اب بے بسی کے
 عالم میں انہیں دکھائی دینے لگا کہ بڑوں اور چھوٹوں سب کی جان خدا کی مٹھی میں ہے
 چاہے تو باقی رہے چاہے تو سب کا خاتمہ کر دے۔ اس وقت بڑے بڑے لیڈر
 اقرار کرنے لگے کہ یہ ہماری پیدا کردہ بے خدا مادی تہذیب کا نتیجہ ہے اگر اب
 نجات ہو جائے تو آئندہ نظام عالم کی بنیاد مادیات کی بجائے روحانیت پر رکھیں
 گے۔ فساد پسند عنصر جنہم بھی جل کر رہا کھ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ باقی رہیں گے
 وہ اپنے تلخ تجربہ سے وحدتِ انسانی کا سبق لے کر نکلیں گے، ادبیوں خود غرضی بعض
 و عداوت کا جہاں فنا ہو کر عدل و انصاف محبت و اخوت پر مبنی نیا جہاں بنا ہو گا
 جس میں آدم زاد پر سے امن و اطمینان سے ایک کتبہ بن کر رہے گا، اور جس پر
 دلچزہ زندگی بسر کریں گے، اس وقت تمام پیغمبروں اور شہداء کی کوششیں اور قربانیاں
 ٹھکانے لگیں گی، اور خدا کا حکم یا آدم السکن انتہ و وجہ الجہنم پیدا
 ہو جائے گا اور متحدہ عالم کا چہ چہ زبانِ حال سے توحیدِ باری کی گواہی دیتا ہو گا۔
 اچھی طرح غور کر کے دیکھ لو کہ قرآن شریف کے مذکورہ مقامات میں جہاں قیامت
 کا بیان ہے، کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس وقت نظامِ شمس فنا ہو گا بلکہ لکھا ہے کہ دنیا
 اسی طرح ہو گی جیسے پہلے تھی۔ حاملہ عورتیں بھی ہوں گی، دودھ پلانے والیاں بھی، اور
 اور لوگ لگا ہوں گے، ہاں شدتِ معیشت اور ناقابلِ برداشت عذاب سے بدحواس ہوں
 گے، لیکن ان کے علاوہ ایسے بھی ہوں گے، جنہیں کچھ خوف و غم نہ ہو گا، یہ مومن ہوں گے
 انہیں خوف و غم نہ ہونے کی وجہ یہ ہو گا کہ وہ جہنم سے بڑا گناہ نہ کریں گے اور ساری کارروائی
 بڑی سوسائٹی اور حق کو قائم کرنے کے لئے کی جا رہی ہے جو ان کی منشا کے عین مطابق
 ہے۔ سورۃ انبیاء میں جہاں فرمایا ہے کہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا جیسے منشی دفتر
 کو لپیٹ لیتا ہے، ساتھ ہی مراحت کر دی ہے کہ ساری نافرمان مخلوق کی صفِ لپیٹ
 لی جائے گی۔ سورۃ نبی امرا میں ہے کہ جب ان کی ملکیت کا وقت آ گیا، خدا

نے ان کی صف پیٹ کی (جسٹا جگہ لفظ) فاعل ایک قوم کی ہلاکت کا ذکر مقصود تھا، تو فرمایا کہ اس قوم کی صف پیٹ کی گئی یہاں پر کل تا فرمان مخلوق کی ہلاکت کا ذکر مقصود تھا، اس کے ذریعہ ذکر کا ذکر پیٹ لیا اس سورہ میں جہاں فرمایا ہے کہ زمین خدا کی بخشی میں ہوگا اور اس کا پیسے ہوئے اس کے دہستہ ہونے کے۔ تو اگرچہ یہ مشہور محاورے ہیں، جو نہ صرف عرب ہی استعمال کرتے ہیں بلکہ سب قومیں استعمال کرتی ہیں۔ پھر بھی ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ نفع ادلی پر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، نہ یہ کہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا۔ اور بے ہوشی کی بابت سورہ حج میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد شدت تکلیف کی وجہ سے حواس باطن کی ہے۔

اسی طرح فقر ثانی پر لوگوں کے دیکھنے لگنے یعنی ان کے ہوش و حواس قائم ہونے کا ذکر ہے، نہ کہ نئے سرے سے نظام شمسی کے وجود میں آنے کا اور زمین قبروں سے مردے برآمد ہونے کا، جو لوگ بعثت سے شک میں ہیں۔ انہیں سورہ حج میں توجہ دلائی ہے، کہ انسان کی پیدائش سے بلوغت تک کئی مرحلے ہیں، جو تدریجاً طے ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبر کے ظہور پر روحانی طور پر بعثت یا خلق جاہد تدریجاً ہوتی ہیں، پھر جب خلق جاہد ارذل عمر کو پہنچ کر جہالت میں عود کرتی ہے، تو پھر پیغمبر ظاہر ہوتا ہے، اور وہی عمل دہرایا جاتا ہے، پیغمبروں کی تدریجی تربیت کے نتیجہ میں ساری بشری انسانی پر ان مراحل سے گزر کر آخر ایک وقت ہر زمانے والا ہے، جب باطل کا استیصال کلی ہو جائے گا، اور عالمگیر قیام حق سے روحانی مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر فرمایا ہے کہ بارش جب برکتی ہے تو زمین جو مردہ تھی ابھارتی لگتی ہے۔ اسی طرح وحی الہی کی بارش سے دل جو مرچے ہوئے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں مردوں کے زندہ ہونے کی یہ دہی کیفیت ہے، جو ہر پیغمبر کے ہاتھ پر ظہور میں آتی رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کی لہری میں بھی مردوں کے زندہ ہونے سے لینہ دہی چھڑا رہی ہے، جو قومی قیامتوں کی صورت میں ملتی، اس ضمن میں سورہ زوم کی آیات فیصلہ کن ہیں۔ جہاں بتایا گیا ہے کہ یوم بعثت یعنی مردوں کے جی اٹھنے کے دن کو

اہل علم و ایمان اسی پہنچتے ہیں، منکر عین یوم بعثت کے اندر سو کر بھی نہیں جانتے کہ یہ یوم بعثت ہے، مومن انہیں بتاتے ہیں کہ یہی تو یوم بعثت ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مردوں کے جی اٹھنے سے وہ مراد نہیں لیتا جو منکر مراد لیتے ہیں۔ ورنہ اگر جیسے کہ منکر سمجھتے ہیں وہ خدیو یوم بعثت میں قبروں سے اٹھ کر آتے ہیں تو وہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی مراد مردوں کے جی اٹھنے سے جیسے کہ پہلے مفصل بیان ہو چکا ہے، نافرمانوں کو ہلاک کر کے فرمانبرداروں کو ان کا جانشین بنانا ہے۔ قیامت کبریٰ میں اور قومی قیامتوں میں جو پہلے قائم ہوتی رہیں اور قیامت کبریٰ کے نمونے نہیں صرف یہ فرق ہے کہ قومی قیامت میں ایک قوم ہلاک ہوتی اور ایک زندہ ہوتی رہی، یعنی نسل انسانی کے ایک حصہ سے بدی دور ہو کر نیکی قائم ہوتی رہی تو قیامت کبریٰ میں ساری نسل انسانی سے بدی دور ہو کر نیکی قائم ہو جائے گی، یاد رہے کہ عالمگیر قیام حق اور روحانی احیاء سے مراد نہیں کہ سب لوگ ایک سطح پر ہوں گے اور عالم دہاں ٹھہر جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ جنت میں بھی مدارج ہوں گے، اور اہل جنت مزید ترقیات کے لئے حبیبنا انتم لنا نودفنا کی دعا بھی کرتے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی ہمیشہ دور سے بھی کراستائیت میں جہم لے گی اور روز افزوں ترقیات ہوتی رہیں گی۔

آیہ ميثاق

فرماتا ہے :-

جب خدا نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اب اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو اس کو ضرور ماننا اور اس کی مارد کرنا

وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا
اَتَيْنٰكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَكُمْ لَقُومُوْا مِنْهُ وَلْتُنْصِتْ لِّهٖ
ظَالِمَ اٰخِرِهِمْ وَاِذَا اخَذَ مِنْ عِنْدِ

فَوَلِّكُمْ مَقَرَّكُمْ وَقَالُوا اتَّزَيْنَا قَالَ
 نَاشِعِدُكُمْ لَئِنْ لَمْ يَنْجِئْكُمْ مِنْ
 الشَّاهِدِ بْنِ هَاشِمٍ لَوْ لَمْ يَلِدْ
 لَكُلُّكُمْ فَاذْلِكُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 (آل عمران - ۹۵)

وَإِذَا خِذْنَا مِنْهُ الْبَیِّنَاتُ فَمَا يَنْقِمُ
 وَصَلَتُهُ وَمَنْ يُوْحِمْ بِرَآءِیْمِهِمْ
 وَصَوْنُهُ وَهَلْ یُنْجِیْ مِنْ صَرْبِهِ
 وَإِذَا خِذْنَا مِنْهُ بَیِّنَاتٍ فَمَا یَعْلِیْهَا
 (احزاب - ۱۵)

پھر یہ چھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے
 ہو، اور اس کو چھڑ کر اٹھانا اپنے
 ذمہ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار
 کرتے ہیں، خدا نے کہا کہ اب تم اس کے
 گناہ ہوازمیں بھی گواہ ہوں، اس کے بعد
 جو منہ پھرے گا وہ عہد شکن ہو گا۔

جب یہ تم نے نبیوں سے عہد لیا اور
 یہی عہد تجھ سے اور نوح، ہوشی اور
 علی سے لیا۔ اور یہ ہم نے ان
 سے بڑا پکا عہد لیا ہے۔

خدا نے تمام انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جن کام کے لئے میں نے تم کو کتاب
 اور حکمت دی ہے وہ ایسا کام ہے کہ اس کے لئے تمہارے بعد بھی تمہاری طرح
 کام کرنے والوں کو آنا ہو گا، تو تمہارے منصب کے لحاظ سے یعنی اس کام کے
 مفاد میں جو تم حذر کر رہے ہو، تم پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو
 لوگ تمہاری کتاب کے مصداق اور تمہارے مقصد کے لئے کام پر مامور ہوں گے
 ان پر بھی تمہاری امتیں ایمان لائیں گی، اور ان کے کام میں امداد کریں گی۔ کیا تم
 اپنی اپنی امت کے ساتھ کی حیثیت سے یہ عہد میرے ساتھ باندھتے اور اس
 ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس ذمہ داری اور اس عہد کو
 قبول کرتے ہیں، پھر خدا نے تاکید کی کہ گواہ رہنا کہ تم نے یہ عہد باندھا ہے۔ اور
 میں بھی گواہ رہوں گا، یاد رکھنا جو کوئی اس عہد کے بعد اس عہد سے منہ پھرے
 گا، وہ عہد شکن ہو گا۔

مقصود تو امتوں کو آئندہ پیغمبروں پر ایمان لانے کے پابند کرنا تھا، لیکن

عہد بیسوں سے لیا گیا، اس لئے کہ بنی کی ساری کی ساری امتت جو اس کے سامنے ہے وہ بھی اور جو پیچھے آئے ہوئے ہیں وہ بھی عہد میں شامل ہو جائے اور امتت میں سے جو شخص اس عہد کو توڑے، نہ اُسے پیغمبر سے کوئی تعلق باقی رہے نہ پیغمبر کو اس سے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس آیت کو بار بار اور پوری ذمہ داری سے پڑھے یہ پختہ عہد ہے کوئی معمولی بات نہیں کہ اسے ہلکا سمجھا جائے۔ عام طور پر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عہد باقی بیسوں سے حضرت محمد کے حق میں لیا گیا۔ جس کا منشا یہ ہے کہ جب آنحضرتؐ پھوڑ فرماوے، تو سب امتوں کا فرض ہوگا، کہ آپ پر ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہر آئندہ رسول پر ایمان لانا فرض کیا گیا ہے۔ اور رسول کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ سابقہ کتاب کا مصدق ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت محمدؐ رسول اللہؐ کے رسول ہیں اور سابقہ کتاب کے مصدق ہیں۔ اس عہد کی رو سے آپ پر ایمان لانا بے شک سب امتوں کا فرض ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ یہ عہد باقی بیسوں سے لیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ سے نہیں لیا گیا۔ سورۃ احزاب والی آیت میں صاف لفظ منسلک موجود ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ سے بھی یہ عہد لیا گیا ہے، اس موقع پر بعض علماء کہہ دیے ہیں کہ رسول اللہؐ سے باقی بیسوں کی تصدیق کا عہد لیا گیا ہے اور باقی بیسوں سے آپ پر ایمان لانے کا، لیکن قرآن شریف میں منسلک کے بعد من لوح و ابراہیم و موسیٰ کے لفظ بڑھا کر مراحات کر دی ہے کہ آنحضرتؐ بھی وہی عہد لیا گیا جو باقی بیسوں سے لیا گیا، اور یہ بھی نہایت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ عہد کیا ہے۔

آل عمران والی آیت میں ہر سچے رسول کی یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ کہ وہ سابقہ کتاب کا مصدق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک رسول سابقہ کتاب کا مصدق ہوگا، اور باقی نہیں ہوں گے، قرآن میں حضرت یسوعؑ کا ذیل مصدق لکھا ہے۔ یسوعؑ من التوحۃ مذکور ہے، اگر یہ صحیح ہے کہ باقی امتوں کا فرض ہے کہ مصدق رسول پر ایمان لائیں، لیکن مصدق رسول کی امتت کا فرض

نہیں کہ آخرہ رسول پر ایمان لائے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت علیؑ جو مصدق توبیت ہیں، ان کی امت پر فرض نہیں کہ اہل بیت کے لئے پیغمبر پر ایمان لائیں۔ جو بدلتا غلط ہے۔

یہ آیت اس قدر صریح اور زوردار ہے، اور اس میں اتنی شدید اور بار بار تاکید ہے کہ اگر قرآن میں اور کوئی آیت بھی رسولوں کا سلسلہ جاری رہنے کے حق میں نہ ہوتی تو یہ ایک ہی آیت کافی تھی، اس کی رو سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰؐ نے پختہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو کوئی آپ کی امت سے ہوگا، بعد میں ظاہر ہونے والے پیغمبر پر جو مصدق قرآن ہوگا، ایمان لائے گا، اور اس کی امداد کرے گا۔ اب ہم آنحضرتؐ کی امت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی پیغمبر آئے دلا نہیں۔ اگر کوئی پیغمبر آئے دلا نہ بیڑا، تو آنحضرتؐ سے یہ کہا نہ کیا جاتا، اس عہد کے ہوتے ہوئے ہم پابند ہیں کہ آنے والے پیغمبر کے منتظر رہیں، اور اس کے ظہور پر اس پر ایمان لائیں۔ اور اس کی امداد کریں۔ ورنہ ہم عہد شکن ہوں گے اور چار کوئی تفاق آنحضرتؐ سے باقی نہیں رہے گا۔

سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے، بقیہ یہ ہے۔ اہل کتاب الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس فقرہ میں مغضوب علیہم کے راہ سے بچنے اور نہ ہم علیہم کے راہ پانے کا دعویٰ ہے۔ سورۃ بقرہ رکوع سات میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ و باعدوا عنہ من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرکون بایات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق کہ بنی اسرائیل اس وجہ سے مغضوب علیہم ہوئے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور انہوں نے نبیوں کو ظلم سے قتل کرتے تھے، اگر آنحضرتؐ کے بعد کوئی آیات اللہ نازل ہونے والی نہ تھیں، نہ کوئی پیغمبر ہی آئے دلا تھا، تو مسلمانوں کے لئے بنی اسرائیل کی راہ پر چل کر مغضوب علیہم ہونے کا کونسا موقعہ درپیش تھا۔ کہ اس سے بچنے کی

دعا سکھائی جاتی، صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن شریف کے بعد اللہ کی آیات نازل
 ہوئے والی تھیں۔ پیغمبرؐ آنے والے تھے، مسلمانوں کے لئے ابتلا و پریش تھا، اور
 یہ اتن بڑا ابتلا تھا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہ صرف وہاں سکھائی ہی گئی بلکہ اسے داخل نماز کیا
 گیا، تاکہ مسلمان بچکانہ نمازوں میں اسے والی ہدایت سے فیضیایہ ہونے کی توفیق
 مانگتے رہیں، اس کا انتظار کرتے رہیں، اسے مانگتے رہیں، نیاز رہیں اور اس کے اٹکار
 و مخالفت کی راہوں سے ہوشیار رہیں۔ تعجب ہے کہ آنحضرتؐ نے جیسا مسلمانوں کو
 اسے والی ہدایت کے اٹکار سے بچانا چاہا۔ آٹھویں وہ اس میں پھنس گئے، اسے اللہ
 ہماری حالت قابلِ رحم ہے، ہم سے وہ نہ کہ جس کے ہم خلفا رہیں۔ بلکہ وہ کو جو
 تیری شان کریمانہ کے شایان ہے۔ اپنے رسول پاکؐ حضرت محمد مصطفیٰؐ کی کوششوں
 اور محنتوں کے صلہ میں ہیں انہیں عطا فرما۔

دجو باندش سلسلہ شدہ کا جائزہ

ہم قرآن شریف سے رسولوں کی بعثت اور قوموں کے بننے بگڑنے کا عام قاعدہ دیکھ چکے ہیں۔ انہیں مسلمان قوم اس قانون سے مستثنیٰ نہیں، وہ بھی انہی قوموں کی طرح بگڑ جائے گی، اور اس کے بگڑنے پر دوسرے پیغمبر آئیں گے، نئے پیغمبروں کے ظہور کا وقت اور مقام بھی معلوم کر چکے ہیں، اور یہ بھی دیکھ چکے ہیں، کہ مسلمان قوم کو انہیں ماننے کے لئے بذریعہ معاہدہ مثلاً انجیلین یا بند بھی کیا گیا ہے، اصرار کے ماننے کو اپنی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کے انکار اور مخالفت سے بچنے کی دعا داخل سنا کر گئی ہے، اب ہم ان دعوہ پر غور کریں گے، جہانہ سلسلہ شدہ ہدایت بند ہونے کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں، اور جن کا ذکر مقدمہ میں آیا ہے، اور دیکھیں گے، کہ قرآن شریف میں کہاں، مگر الفاظ میں اور کون مصلحتوں کی بنا پر سنت اللہ کو بدلنے اور سلسلہ ہدایت کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس حصہ قرآن کو اس کے دوسرے حصوں سے جن سے کہ اس کتاب میں سلسلہ شدہ ہدایت کا چاری رہنما رکھا یا گیا ہے، کیز کو تطبیق دی جاسکتی ہے، قرآن شریف کے کوئی ایسے معنی قبول نہیں کئے جاسکتے، جن سے ایک حصہ قرآن کا دوسرے حصہ سے معارض ہوتے، سو جب تک بندش سلسلہ کا وجوہات ایک طرف اپنی ذات میں ثابت نہ ہوں اور دوسری طرف آیات مذکورہ کتاب خدا کا کافی وضاحتی حل نہ بتائیں، انہیں وجوہات موجود نہیں مانا جاسکتا۔

(ام تو بہت مصلحتی یعنی اسراہیل تھی، قرآن ہدیٰ للناس ہے، تو یہ پیش کا

پیش کردہ خدا (یہود و) بنی اسرائیل کا قومی خدا تھا۔ قرآن کا پیش کردہ خدا رب العالمین تمام قوموں کا خدا ہے، سابقہ پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اس کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہیں سابقہ مذاہب قومی و وقتی تھے۔ اسلام تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لئے ہے، اس لئے اس میں مزید بات نازل ہونے کی ضرورت نہیں۔

قرآن شریف میں ہے۔

- (۱) وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس (آل عمران ۴)
- (۲) قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى فورا هدى للناس (الانعام ۴)
- (۳) ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن تفصيلا لكي يهدي وهدى ورحمة لعلم بلقاء ربهم وهم شرون (الانعام ۱۵)
- (۴) فخذها بقوة وامر قومك باخلها واحسبها (اعران ۱۷۰)
- (۵) من قبله كتاب موسى اماما ورحمة (معد- ۲۳)
- (۶) قل فاتوا بكتاب من عند الله هو احدى منها (قصص ۵۵)
- (۷) فاورثنا بنی اسرائیل الكتاب هدى وذكرى لاولی الالباء ربونهم (۱۱)
- (۸) وان له فی النذر الاولین (شعرا- ۱۱)
- (۹) لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکیں حتی تأتیهم البینه، رسول من الله یتلو صحفا مطهرة فیها کتب قیمہ (البینہ)
- (۱۰) واذ اتینا موسى الكتاب والفرقان (بقرہ ۵۴)
- (۱۱) هدی للمتقین (بقرہ)
- (۱۲) انذرعشیرتک الاقریب - شعرا- ۱۱
- (۱۳) وهذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذین یدعون لتلد

اصالقری ومن حوطها۔ (العام ۱۱)

(۱۲) بھوا الحق من وجہ تشدی قوا ما اتاھم من نذر برست
قبلہ (سجدہ ۱)

(۱۵) حاتینا صریحاً لکتاب و جعلناہ ہدیٰ لینی اسرائیل اکت
تخذوا من ردی ویکلہ (بنی اسرائیل ۸)

پہلی آیت میں تورات اور انجیل دونوں کو ہدیٰ للناس فرمایا ہے۔
دوسری آیت میں توریت کو تورات اور ہدیٰ للناس بتایا ہے۔ تیسری آیت میں
بتایا ہے کہ تمام اے اور یہ کی غیبیاں توریت پر ختم ہیں، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے
اور وہ ہانتہ اور رحمت ہے، چوتھی آیت میں توریت کو مقصود ملی سے پکڑ رکھنے کا
حکم دیا ہے۔ پانچویں میں اسے اہم اور رحمت بتایا ہے۔ چھٹی آیت میں توریت
کو قرآن کے برابر ہدایت دینے والی کتاب مان کر رکھو کہہ کر ایسی کتاب تو پیش کر دو
ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، ساتویں آیت میں توریت کو ہدایت اور
ذکر بتایا ہے، اٹھویں آیت میں بتایا ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی یہی قرآن ہے اور ان میں
میں بتایا ہے کہ صحف قرآن میں پہلی کتابیں آگئی ہیں، جو کتب قیمہ ہیں، یعنی ان
کی اصولی تعلیم جو قائم کر رہے والی ہے، قرآن میں مشتمل ہو گئی ہے۔ جب ساری
پہلی کتابیں کتب قیمہ ہیں تو لازماً توریت بھی کتب قیمہ ہے۔ بلکہ اہل کتاب جو
اس وقت مخاطب تھے وہ تو بنی اسرائیل ہی تھے، اور انہی کی کتاب توریت
کا نوین آئینہ میں ذکر ہے، جہاں مقصود یہ ہے کہ توریت و انجیل والے قرآن
پر ایمان لاکر کچھ کہتے ہیں، لیکن نہ توریت و انجیل کی اصولی تعلیم جو قیمہ ہے
قرآن میں آگئی ہے۔ دسویں آیت میں حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان
دینے کا ذکر ہے۔

دوسری طرف اگر توریت کے لئے پناہ ہو تو آیت میں ہدیٰ لینی اسرائیل

کا لفظ آیا ہے، تو کیا یہی آیت میں قرآن کے لئے ہدیٰ للمتقین آیات
 اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہویں آیت میں اپنے گھیلنے کے لوگوں کو
 تہذیب میں مکہ معظمہ اور اس کے حوالی کو اور چودہویں میں عرب قوم کو
 جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا تھا، ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔
 جیسے یہ آیات قرآن کے ہدیٰ للناس میں ہونے کے بعد نہیں کرنا ویسے ہی ہدیٰ
 للبنی اسرائیل کا لفظ توریت کے ہدیٰ للناس میں ہونے سے کچھ کم نہیں کرنا
 آجیے ذرا یہ بھی دیکھیں کہ توریت میں کیا تعلیم دی گئی تھی۔ جیسے بنی اسرائیل
 کے لئے خاص بنایا جاتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے لئے مفید نہ تھی اور جو انکی وجہ
 سے توریت کو بخلاف قرآن مختص القوم اور مختص الوقت مانا جاتا ہے۔
 آیت ۱۷۷ سے ظاہر ہے کہ وہ تعلیم جسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا گیا یہ تھی، کہ
 سولے خدا کے حکم کو اپنا کارساز نہ بناؤ، یہ تعلیم تو خاص توحید کی تعلیم ہے
 جو ہرگز کسی ایک قوم یا زمانہ سے خاص نہیں، ہر زمانہ و ہر قوم کی نعمانہ میں اور کسی
 قوم میں ظاہر ہوا ہی تعلیم دیتا رہا، اسے ہدیٰ للبنی اسرائیل کیوں کہا گیا؟
 بات یہ ہے کہ جس معنی میں قرآن شریف ہدیٰ للناس ہونے کے باوجود ہدیٰ
 للمتقین ہے، اسی معنی میں توریت ہدیٰ للناس ہونے کے باوجود ہدیٰ للبنی اسرائیل
 تھی، قرآن اپنی ذات میں تو ہدیٰ للناس یعنی سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے، جو چاہے اس
 سے ہدایت لے لے، لیکن واقع میں وہ ہدایت بنتا صرف متقین کے لئے ہے جو اس سے
 ہدایت پاپ ہوتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح توریت اپنی ذات میں تو ہدیٰ للناس
 تھی، اس سے فائدہ بنی اسرائیل نے ہی اٹھا یا اور اس کا ہدایت ہونا انہی کے حق میں متحقق
 ہوا، اس واسطے فرمایا کہ توریت کو جو ہدیٰ للناس تھی، بنی اسرائیل کے لئے ہم نے
 ذات میں ہدایت بنادیا (جملہ ہدیٰ للبنی اسرائیل) توریت کا سب لوگوں
 کے لئے ہدایت ہونا نہ صرف ہدیٰ للناس کے لفظ سے جو اس کی شان میں آیا، ظاہر ہے

بلکہ بروکے واقعات بھی ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا حالانکہ فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل سے نہ تھے۔ ان سے یعنی لوگ ایمان بھی نہ لائے اور جو ایمان نہ لائے وہ تکذیب توریت کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ مقصود یہ ہے کہ نہ ہدیٰ للناس کا لفظ مزید ہدایت کے آنے کو مانع ہے اور نہ ہدیٰ لیبی اسرائیل میرنے کے باعث توریت ناقص تھی۔

اب میں توریت کے تصور باری کو لیتا ہوں، قرآن میں ہے، فاتھا فرعون فھذک اننا رسول رب العالمین..... قال فرعون وما رب العالمین۔

قال رب السموات والارض وما بینہما..... دیکھو در رب،

آیا ملک الا ولین..... رب المشرق والمغرب وما بینہما (المشرقا)

تھا! حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، جب انہوں نے یہ کہا، تو فرعون پوچھتا ہے کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب کا پرورش

کرنے والا، تمہارا اور تمہارے پاپا دادوں کا پرورش کرنے والا، مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے سب کا پالنے والا رب العالمین ہے۔ ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں اور اس کا نشان تیرے پاس لاتے ہیں،

تو فرعون پوچھتا ہے تم کو دیکھا یا موسیٰ، اسے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟

حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں دنیا الذی اعطی کل شئی خلقا ثم ھدی کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا اور ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی

صفت بربریت کے تقاضا سے ہی ہمیں تیری ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ پس یہ بات کہ توریت خدا کو رب بنی اسرائیل کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، نہ کہ رب العالمین کی حیثیت سے، اس میں بے بنیاد ہے، توریت خدا کو رب العالمین کی حیثیت سے صرف

پیش ہی نہیں کرتی، بلکہ رب العالمین کے معنی بھی کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور بتاتی

ہے کہ رب العالمین وہ ہے جو زمین سے آسمان تک مشرق سے مغرب تک اور افریقہ سے لے کر ملک ساری کائنات کا خالق مطلق ہے اور پرورش کرنے والا بھی اور پرورش میں مہارت خلق بھی شامل ہے۔ اور صفت پہ پہچانتے کے تقاضے ہی رسول بھیجتا دیتا ہے پس تو یہیت فقط حدی یعنی اسلئے ہی نہیں بلکہ حدی للناہی نہ وقت اہم۔ ذکر، فرقان، قرآن کے برابر ہدایت دینے والی ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی، تمام اعلیٰ درجہ کی نبیوں کو اپنے اندر جمع کرنے والی اور تقیم کتاب بھی ہے۔ اگر مسلمان قرآن کے حدی للناہی مفصل، مکمل ہونے کی بنا پر یا اس میں بہت العالمین کا لفظ آنے کی وجہ سے اسے آخری کتاب قرار دینے اور اس کے بعد کتاب آتے کا انکار کر بیٹھے ہیں حق بجانب ہیں، تو یہودی آیات ج ۱۲۲ خاصہ کی آیات ۱۰۱ کی رو سے بھی زمین تو بیت کو تمام اعلیٰ الذی احسن کہا گیا ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑ رکھنا، تدریست کے بدلے والی کتابوں کا انکار کرنے میں مسئلوں سے بڑھ کر حق بجانب ہیں، کہا جاتا ہے کہ کیا ہم اس کتاب کو جسے اللہ نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے چھوڑ کر نئی کتاب کو پکڑیں؟ واضح ہے کہ بد میں آئے والی کتاب پہلی کتاب کی ہی پیداوار ہوئی ہے، پہلی کتاب میں نئی کتاب کے ماننے کا حکم موجود ہے، اور نئی کتاب پہلی کا مصدق ہوتی ہے۔ نئی کتاب کے آنے پر اسے ماننا ہی پہلی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس وقت جو نئی کتاب کا انکار کرتا ہے، وہی اپنی پہلی کتاب کو چھوڑتا ہے، چنانچہ سورہ فرقہ ۱۰۱ میں ہے

وَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا نَحْنُمُ مِنْذُ فَرِيقٍ
مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ دُرُوءًا غُلُوبًا لَهُمْ كَاتِبُونَ
كَذِبُوا - کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، جو ان کی
پہلی کتاب کا مصدق ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو یعنی
اپنی سابقہ مسلمہ کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ مگر باوجود کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس

میں نئے رسولی اور نئی کتاب کے آنے پر انہیں ماننے کا حکم موجود ہے، کون مسلمان اس بات سے بے خبر ہے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہودیوں میں سے جس نے آنحضرت کو مانا، اسی نے تو ربیت اور حکمتِ موسیٰ کو بھی مانا، انھوں نے آنحضرت کو چھوڑا، خدا نے اس کو تو ربیت اور حضرت موسیٰ کا بھی منکر فرمایا۔

سورہ اعراف اور سورہ سبا کی آیات چن کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سارے
 ٹہانے کے سارے انسانی کی طرف سے بھڑک پڑے اور اُنہو رسول کی حاجت
 نہیں سمجھتے تھے :-

جو لوگ اپنی اتنی کی پیروی کرنے میں مصروف
وہ لوگ کے پاس تو رہتے اور انہیں میں کہا ہوا
ہے جو انہیں ایک کا حکم دیتا ہے اور ہری سے
روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں ان پر حلال کرتا ہے
اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔
ان کے بوجھ کے دروٹوں کو جو ان پر تھے ان
سے اتار دیتا ہے پس وہ لوگ جو اس پر ایمان
لائے اور انہوں نے اس کی عزت کی اور اہلاد
کی اور اس فوجی جو اس کے ساتھ نازل ہوئی
پیروی کی، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، کہ
کہ اسے لوگوں میں ختم سب کی طرف بھیجا
گیا ہوں۔

الذين يتبعون الرسول النبي
الذي الذي يجدون مكتوباً
عندهم في التوراة والإنجيل
ياأمرهم بالمعروف وينهون
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم
عليهم الجفائش ويضع عنهم
إدبار الأذى التي كانت
عليهم فالذين آمنوا به وعملوا
بها فهو أولئك هم المغفور
لهم أيها الناس إن رسول
الله اليكم جميعاً -

(اعرافہ - ۱۹)

یہاں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ بار بار رسول بھیجنے کے سابقہ طریق کو ترک کر کے آئندہ

سارے زمانوں کے لئے ایک ہی رسول بھیج دیا گیا ہے، بلکہ ذکر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیش گوئی تورات اور انجیل میں موجود ہے آپ کا پیغام صرف مشرکین عرب تک ہی محدود نہیں، جن کے پاس پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، بلکہ مشرکین کی تورات والے اور انجیل والے سب آپ کے مخاطب اور آپ پر ایمان لانے کے لئے مکلف ہیں، عربی میں جب خطاب کیا جائے گا، مجمع خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا یا ایسا ایسا کہہ کر ہی خطاب کیا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں، اے لوگو! انسان سے مراد وہی لوگ ہوتے ہیں جو ذہن میں ہوں، خواہ خواہ اذیل سے اب تک کے لوگ اس میں نہیں آتے اسی طرح مخاطب خواہ تھوڑے ہوں خواہ بہت، جب انہیں ایک حکم میں جمع کرنا مقصود ہو تو جمیعاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلاً لبس علیکم جراح ان قاکلا جمیعاً اور اشتقاقاً (دور - ۸) کہ مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ اس میں کوئی گناہ نہیں۔

سورآیات زیر غور کا منشا تو فقط اتنا ہے کہ صرف مشرکین ہی آنحضرت کے مخاطب نہیں، مشرکین تورات والے، انجیل والے سب مخاطب ہیں۔ اب اس جمیعاً کے لفظ کو جو اہل کتاب کو بھی آنحضرت کے مخاطبوں کے ساتھ جمع کرنے کے لئے آیا تھا اپنے سیاق و سباق سے اڑا کر اپنے پاس سے اس پر یہ عمارت تعمیر کر دیا کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف رسول ہیں، اس لئے ان کو سب اللہ بدل گئی ہے اور رسولوں کا آتا بند ہو گیا ہے۔ لیکن فرق ان حکم عوی صواضعہ (دور - ۸) یعنی نفروں کو اپنے مقامات سے پھیرنے یا منحرف کرنے کا مصداق ہے جو مسلمان کی شان کے مطابق نہیں۔

قل یحییٰ بنی آدم یتقہ بیننا بالحق وھو الفناھم العلم، قل اوفی الذین الحق ہم شریک ولا یصلحون للحکم کہہ کہ خدا ہم کو اکٹھا کرے گا پھر انصاف کے ساتھ ہم سے دو مہمان فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔

وما ارسلناک الا کافراً للذین
 بشیراً ولذین یلکون
 الذین لا یعلمون ویقولون
 متی هذا الوعد ان کنتم صادقیین
 قل لکم مبعاد یوم لا تلتئمون
 ساعتاً ولا تفسد مومن
 (سبح)

کہہ کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے خدا کے شریک
 بنا کر اس کے ساتھ عبادت کیا ہے، مگر انہیں
 وہی غلبہ اور حکمت والا ہے اور ہم نے ان کے
 سب لوگوں کو خوشخبری دی ہے اور ڈرانے کو
 بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے
 ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کیا کیا کہہ
 تمہاری مبعاد مفرد ہے، تم اس سے ہرگز ملے
 ہیچ نہ ہو سکو گے۔

یہاں ذکر آنحضرت کے پیروں اور منافقوں کو فیصلہ کے لئے جمع کرنے کا ہے اور
 حکایت جو پرچھتے تھے کہ ان پر عذاب کیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارے
 لئے مبعاد مقرر ہے، جس سے تم ادھر ہو گے نہ ادھر، ناظرین کرام خود دیکھ سکتے
 ہیں کہ آیا یہ سیاق سابق ایسا ہے جس میں رسول بھیجے جسے مابلقہ قالہ کو بدل کر
 سارے زمانوں کے لئے ایک ہی رسول بھیجے کا اعلان مقصود ہو؟ کافرتہ للذین
 کے لفظ میں جس کے معنی جمع الناس کے ہیں اسی جمع کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر
 پہلے بینا میں ہوا، اور جمع بینا میں مسئلہ طور پر منافقوں اور منافقوں کو فیصلہ کے لئے
 جمع کرنے کا ذکر ہے، جس کی ابتداء یوم ہار میں ہوئی، اور انتہا فتح مکہ کے روزِ بوسہ
 مصطفیٰ پر ہے کہ اے رسول! ہم نے آپ کو سب لوگوں کو سوائے منافقوں کے جمع کرنے کا
 حکم دیا، کی طرف بھیجا ہے کہ تو سوائے گروہ کو بشارت دے اور منافقوں کو عذاب
 سے ڈرائے، اور سب لوگ یعنی دونوں گروہ دیکھ لیں گے کہ تو خدا کا پیغام رسول ہے
 جس کو جو وعدہ تو نے دیا پورا ہو کر رہا۔ نہ مومنوں کو جو کامیابی کی خوشخبری دی
 اس میں تخلف ہوا، نہ منکروں کو جو عذاب کا وعدہ دیا وہ غلط نہ ہوا۔
 ان فرض یہ ترمیم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب پر ہر روز دعوت دیتی

موافق مخالفت اپنے زمانہ کے سب لوگوں کی طرف رسول ہیں، لیکن یہ کہاں نکلا کہ آنندہ کو رسول بھیجنے کی سنت اللہ جل دی گئی، سلسلہ رسالت ختم کر دیا گیا ہے اور مسلمان قوم جب بگڑ بھی جائے گی اور پھر سے دین کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی لاحق ہوگی، اس وقت بھی رسول نہ آئے گا اور خدا مخلوق کو گمراہی میں پاران کے حال پر چھوڑ دے گا۔ اور چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہے گا۔

سیدہ انبیاء کی آیات نور کو زیر غور آئی ہوگی، یہاں بعد یہ الفاظ ہیں وصالہذا رسول اللہ ﷺ لا رجعت للعالمین، آپ دیکھتے ہیں ان آیات میں پہلے یہ ذکر ہے کہ صالح بندوں کو زمین کا وارث بنانے کا وعدہ خدا کے ذمہ ہے، ابھی وہ پورا کر کے رہے گا، اور اس کے بعد یہ کہ اہل عہد میں خدا کے عبادت گزار بندوں کے لئے پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ کر کے اس کے فرمانبردار بندے دنیا سے بری ہو کر دوزخ کے اندر نکل کر پیغام کرنے کے کام میں لگے نہیں، ان کی کوشتشیں رائیگاں نہیں جائیں گی، انہیں بار بار پکارا خدا کے واسطے ہے۔ اس کے مقابلہ میں رحمتہ للعالمین والا فقرہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرتؐ بھی اسی پیغام کے حامل اور اسی مقصد کے لئے کام کرنے والے ہیں اور چونکہ انجام کار اس میں ساری مثل انسان کی ہے، اس لئے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی کو تمام کرنے کا کام آپ کے بعد بھی جاری رہے۔ جب آپ کی قوم بگڑ جائے تو دنیا رسول ظاہر ہو کر اور لوگوں کو اس کام پر لگا دے، تاکہ وہ مقصد جس کے لئے آنحضرتؐ کام کرتے رہے اور جس کو سامنے رکھنے کے باعث آپ رحمتہ للعالمین کہلائے پورا ہو، چنانچہ آنحضرتؐ نے فرما بھی دیا کہ جب آپ کی قوم بگڑ جائے گی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر فرمائیں گے اور ان کے ذریعہ ساری دنیا میں قیام حق کا کام انجام پائے گا۔ پس یہ آیت آنندہ رسولوں کو روکنے کی بجائے ان کا آواز دہرائی تیار دیتی ہے۔

خیر امت

مسلمان قوم کو چرامت وسطا یا خیر امت کہا گیا ہے۔ تو یہ ایسا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، انی قصلتکم علی الدجالین، کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے، سو جیسے بنی اسرائیل کو اپنے زمانہ میں سب قوموں پر فضیلت تھی، وہی ہے شک مسلمان اپنے وقت میں بہترین امت تھے، مسلمانوں کو جہاں خیر امت کہا گیا ہے، وہاں اس کے وجوہات بھی بتائے ہیں، فرماتا ہے کہ تم خیر امتیٰ آخر جنت للذین تذاصرون بالمعروف وینہون عن المنکر و تومنون باللہ (آل عمران ۱۱۴) کہ "تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے فائدہ کا کام کرنے پر اپنی ہر ہمتی کا حکم دیتے ہو۔۔۔ ہر کسی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو" سو جب تک مسلمان قوم ان صفات سے مبرا ہوئی تھی، کچھ شک نہیں کہ بہترین امت تھی، لیکن جب تو مسنونہ اللہ کی بجائے کائنات یا اپنا تئو کریٹک قانون کے مصداق ہو گئے، یعنی اللہ کی آیات پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بجائے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے۔ (ربما صد زخم من سبیل اللہ نخل - ۱۳) اور منعم علیہم ہو گئے کی بجائے ان پر فرد جرم لگ گئی، (واذا نزل علیہم فی حق انہم) غلامت کہی ان سے چھین لی گئی، اس وقت وہ پہلی سی خیر امت والی صورت کہاں باقی رہی؟ اسی طرح امت وسطا والی پوری آئینہ پیوستہ ہے۔ "وکن لنا جعلنا کہ امتی وسطا لتکونوا مشعدا علی الناس ویکون الی رسول علیکم شہید" (بقرہ - ۱۴۳) جب تک مسلمان قوم اپنے رسول کی پیروی اور نگرانی میں رہی، اور رسول سے نقش قدم پر چل کر دوسروں کی تکلفی اور تردیت و تعلیم کرتی رہی، بیشک وہ امت وسطا تھی، جب ان کی وہ حالت نہ رہی، امت وسطا بھی نہ رہی یا درہے کہ ان دونوں آیات میں

رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت مراد ہے، چنانچہ دوسری آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے حقیقہ و عمل کی درستی کے گواہ رسول اللہ ہیں۔ رسول کے سامنے جو قوم نہ گئی تھی، اسی کا رسول گواہ ہوتا ہے۔ بعد میں آئے والوں کے بارہ ہیں اعلیٰ ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علیؑ کا قول قرآن میں منقول ہے و کنت علیہم شہیداً ما دھنت فیہم ظمأؤ فیفتی کنت الی قیوم علیہم (نامہ رکوع آخری) کہ ”اے خدا میں اتنی اسی وقت تک امت کا گواہ تھا، جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تو سب کے وفات دی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔“

حدیث میں ہے کہ جب فرشتے آنحضرت کی امت کے ایک حصہ کو دوزخ کی طرف لے جانے لگے، تو آنحضرت فرما بیٹھے، اے اے اے اے اے اے اے اے اے اے میری امت کے ہمیں، تو فرشتے جواب دیں گے، انا ذلک لا نکرہ اے اے احد تو اے احد کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ اس وقت آنحضرت ہی الفاظ دہرائیں گے، جو حضرت علیؑ نے فرمائے اور قرآن میں منقول ہیں۔

اس سے ثابت ہے کہ امت وسطا رہی، جس کے رسول اللہ شاہد حال تھے، اور رسول اللہ صحابہ کے ہی شاہد حال تھے، پس اس آیت سے مراد صحابہ کی وہ جماعت ہے، جو آخر دم تک رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتی رہی، یہ صحیح ہے، کہ آپ کے بعد بھی جب تک مسلمان من حیث القوم غلام فرمانرواری پر قائم رہے اس حکم میں شامل ہیں، لیکن جب اس عہد کو نوڑ دیا، پھر نہیں، امت وسطا دلی آیت تحویل قبیلہ کے مضمرات میں آئی ہے۔ جہاں بجائے بیت المقدس کے کعبۃ اللہ کو قبیلہ بنائے گا جو ہر امت بیان فرماتی ہیں۔ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے، کہ مسلمان قوم حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے نتیجے میں وجود کریں

۴۱۔ اسی واسطے اس کے مناسب حال یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کو اسی جس کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، اس کا قبلہ بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ذکر قرآن مجید اس طرح سے ہے۔

وَأَمَّا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ إِذْ أَخَذُوا مِيثَاقَهُ
فَأَنصَحُوا فَأَوْفَىٰ أُولَٰئِكَ بِمَا عَدَتْ لَهُمْ
وَكَلَّمُوا فَأَصْحَبَتْهُمْ إِلَىٰ يَمِيقِهِمْ
غَوَّاصَةٌ فَأَنزَلْنَاهُمْ قُرْءَانَهُمْ
وَنُصَحُّهُمْ بِهِ ذُرِّيَّتًا مَّا كُنَّا لَمَلِكًا
مَّا نَمُنُّ بِكَ وَنَسْتَعِينُكَ وَنَعْتَقُ
بِكَ نَفْسَنَا وَمِنْ قَبْلُ مَا كُنَّا لَكَ
بِشَاكِرِينَ

(بقیہ - ۱۵)

گو یا شروع سے امت مسلمہ کو اس وقت تک منعم علیہا رکھنے کا ارادہ تھا، جب تک وہ عہد فرمانبرداری پر قائم رہے، اور ہر امت پر جو خدا کا نام ہوتا ہے، ان کے عہد فرمانبرداری پر قائم رہنے سے مشروط ہوتا ہے۔

میں بتایا جانتے کہ زمین کی نیچیں تدریجاً ہوتی رہی، بس پہلے بیفر کو خدائے غفور اس حصہ زمین کا سکھایا، دوسرے کو

تکمیل میں

کہ سارا دین سکھا دیا، جب سارا دین سکھایا جا چکا اور کوئی چیز سکھانے والی باقی نہ رہی، اب اگر خدا اپنے پیغمبر بھی تو کس غرض سے؟

اگر یہ بات جس طرح بیان کی جاتی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی تو یہ شک کے سلسلہ و سائنات ختم ہوتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن میں جہاں ایوم الکملت لکم دینکم

کے الفاظ آتے ہیں، وہاں نہ دین کی تائید کی گئی نہ ذکر ہے، نہ سہلہ رسالت ختم ہونے کا وہاں جو ضمون چلتا ہے وہ بالکل اور ہے، ہمارے علماء جب قرآن سے بالوس ہوتے ہیں تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ اور اپنے مفید مطلب زمین تیار کرنے کے لئے پلوں کا آئینہ سے ایک فقرہ نکال کر آیہ مذکور کے سیاق و سباق میں نفوٹ دیتے ہیں وہ فقرہ یہ ہے :-

”میری بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ ایسی روح حق آدے تو وہ نہیں ماری سبائی کی راہ نکالتے گی“

سوال یہ ہے کہ اگر ایہو صا مکتبہ لکھ دینیکہ کا فقرہ انجیل کے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے آیا تھا، تو کیا خدا اتنا نہ کہہ سکتا تھا کہ حسب وعدہ انجیل آج دین کو مکمل کر دیا گیا ہے؟ قرآن میں جہاں توحید انجیل کے مسیحا والے موجود ہیں وہاں آیہ زیر بحث سے پہلے ”جب وعدہ انجیل کے لفظ کیوں نہ ڈالے گئے؟ اب ہمارا اپنی طرف سے ان الفاظ کو داخل قرآن کرنا تاکہ ہماری دنیا کے مطابق معنی پیدا ہو سکیں کیونکہ جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب قریب ہے، کہ خدا سے فریاد گنداشت ہو گئی جسے ہم پورا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن مزید مشکل یہ ہے کہ یہ الفاظ اپنی طرف سے داخل کرنے سے بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ قرآن نے خود بھی تو پچھلے فقرے ایہو صا مکتبہ لکھ دینیکہ سے پہلے اور پیچھے فرمائے ہیں، جو کہ آیہ مذکور کے خدائی مفہوم کو معین و مفید کرتے ہیں، اور فقرے ہمارے فقرہ کو داخلی نہیں ہونے دیتے۔ چپے کہ آگے دکھایا جائے گا۔

ہم دین فطرت کے بیان میں دیکھ آتے ہیں کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا آیا ہے، اور اس میں ناقص، کامل کا امتیاز ظاہر از بحث ہے، شکلوں میں جو اختلافات ہیں، ان کا موجب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں تشکیل حسب حالات زمانہ ہوئی

اور حالات بدل جانے پر نئی تشکیل کرنا پڑی، جب تک زمانہ چلتا ہے، یعنی حالات بدلتے ہیں، شکلوں کا بدلنے کا زمانہ لازمی ہے، ماسکلوں کی تبدیلی ختم ہونے یا کسی شکل کے آخری ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ زمانہ ختم ہو جائے، اور دنیا فنا ہو جائے۔ سو دین کی آخری شکل وہ ہوگی، جس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی اور وہ اس درجہ سے آخری ہوگی، کہ اس کے بعد نہ انسان رہا نہ دین، نہ اس وجہ سے کہ دین فانی کیا ترقی کرتا کرتا ایسی شکل پر پہنچ گیا کہ دنیا کے باقی رہنے کے بعد جو اس شکل میں تبدیلی کی گنجائش نہ رہی، مسلمانوں کا خیال ہے کہ ابھی تھا کہ اسلام کے بعد بارہ پیر سو سال میں علامت قیامت کا ظہور یا چورج و جوج اور دجال کا خروج اور امام مہدی اور حضرت مسیح کا نزول ہو کر چودہ سو بیس صدی میں دنیا فنا ہو جائے گی۔ اگر یہ خیالی درست نکلتا اور حالات میں ایسی تبدیلی آنے سے پہلے جو نئی تشکیل دین کو چاہتی ہے، دنیا فنا ہو جاتی، تو یہ شک اسلام دین کی آخری شکل ہوتا۔

مقصود یہ ہے کہ اسلام کی آخریت کے خیال کا پس منظر بھی یہی ہے کہ اسلام کے بعد جلد ہی دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے باقی رہنے سے دین کا تعلق بھی ترقی سے ایسی شکل پر پہنچ جاتا کہ اس میں مزید تبدیلی کی گنجائش نہ ہو محال ہے۔ قرآن شریف کے کوئی ایسا دعوے نہیں کیا کہ انسانی سوسائٹی کو پیش آنے والے حالات اور مسائل کی مکمل فہرست اور ان میں سے ہر ایک صورت حال کا معین ملے قرآن میں درج کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے قرآن شریف میں کلمہ کھلا قدرت ابھنا دے کہ تسلیم کیا ہے۔ وَاِذَا جَاذَعْتُمْ اَصْحٰرَ مِنْ الْاَصْحٰرِ اِلَّا يُخَوِّفُ اِذَا عَلُوْا بِكُمْ وَاِذَا رَوٰى اِلَى الْاَسْمٰوْلِ اِلَّا اِلٰهٌ اَحَدٌ اِلَّا صَحٰبُ الْعِلٰہِ الَّذِیْ یَسْتَبِطُ ذٰلَکَ

صہمہ دس آج (۱۱)
 ان تین ماخذوں کا اثر خود اسی اثر کو مستلزم ہے کہ ان ماخذوں میں سے کوئی

بھی کمال کی اس حد کو نہیں پہنچا لہذا کافی ہوتا اور دوسرے **مفسرین** کے بیان ذکر دینا
 واقعات پر نگاہ ڈالنے سے بھی باسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف میں صلوٰۃ
 و زکوٰۃ تک کے تفصیلی احکام موجود نہیں، اور یہ تفصیلات سنت رسول سے لینا پڑتی
 ہیں اسی طرح **عالم طبرستانی** کا **میلہ دیوانی** قانون کا ذکر بغیر قوانین میں سے ہر ایک کی چنانچہ
 دفعتاً کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور ایک حصے کا حدیث شریف میں، باقی
 تفصیلات فقہاء کو کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد سے ملوانا کرنا پڑی ہیں،
 سورۃ تافہ میں دین کو مکمل کوہتے کے ذکر سے پہلے حیاتی غذاؤں کی حرمت کا ذکر آیا ہے
 اور صرف چار چیزوں مردار، خون، سور اور غیر اللہ کے نام سے ذبح کئے گئے
 جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، اسی مضمون کی آیت مندرجہ سورۃ الانعام پر جناب
 مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں: ”فقہاء اسلام میں سے ایک گروہ اس بات کا
 قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے بھی چار چیزیں (سور، مردار، خون و جو اللہ کے
 سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو حرام ہے، اور ان کے سوا کسی اور چیز کا کھانا
 جائز ہے، یہی مسلک حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کا تھا لیکن
 متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے
 کھانے سے یا تو منع فرمایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً پالتو گدھے
 کچلیوں والے درندے اور بچوں والے پرندے، اس وجہ سے اکثر فقہاء تحریم
 کو ان چار چیزوں تک محدود نہیں مانتے، بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے
 ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی حرمت و حلالیت میں فقہاء کے درمیان اختلاف
 پیدا ہے، مثلاً پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار
 دیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے فقہاء کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں، بلکہ کسی وجہ سے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی ممانعت فرمادی تھی، درندہ جانوروں

اور مردوں کو حقیقتہً حرام قرار دینے ہیں، مگر اہم مالکیت اور انسانی کے نزدیک
 شکارتی پرندے حلال ہیں، لیکن ان کے نزدیک بنی حلال ہے، اہم شکاری کے نزدیک
 صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیریا، چیتا
 وغیرہ، مگر بکے نزدیک کوا اور چوہے دونوں حلال ہیں۔
 اگر خدا کی نشانیوں میں سے یہ سب کو سب سے پیش آنے والے امور
 میں سے کسی پروری پروری تفصیلات کتاب اللہ میں دے دی گئی ہیں تو کم از کم سورہ
 البقرہ میں آیت تکمیل دین کی رعایت سے جو ساقی ہی آگے آ رہی تھی، حرام حیوانی غذائی
 کی تو مکمل تحریر دے دیتا۔ اگر ایک مکمل تحریر دے دی گئی ہوتی، تو یہ اختلاف
 جو آپ دیکھ رہے ہیں رہنا نہ ہوتا، بقابلہ اس کے تو بہت میں حسب ذیل احکام
 ہیں۔

چار پائوں میں سے جن کا کھچرا سنا ہوا اور وہ جگالی کرتے ہوں حلال ہیں۔
 اونٹ، سانپ اور خرگوش اگرچہ جگالی کرتے ہیں پر ان کا کھچرا سنا نہیں حرام
 ہیں۔ اسی طرح سورجس کا کھچرا سنا ہے جگالی نہیں کرتا حرام ہے۔
 پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے جن کے پر ہوں اور بھٹے سمندر میں
 ہوں یا نہروں میں حلال ہیں، لیکن جن کے منہ پر ہوں اور بھٹے سمندر میں ہوں
 اور جو پانی میں رہتے ہیں اور دوسرے جاندار جو پانی میں رہتے ہیں وہ مکروہ ہیں
 امنین نہ کھاتے۔

پرندوں میں سے سر عقاب، چیل، شکاری، کوسے، شتر مرغ، اڈو
 کوکل، باز، بوم، پتھر گیلہ، رخم، لاج ہنس، حواہل، چوہے مار، قوقی، بگا
 مدہ، بھگڑا درادرب پرندے جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، ان تمام کی سبقتیں
 مکروہ ہیں، اگرچہ کھاتے مگر اڑنے والے گھبراہٹوں میں سے جو چار پاؤں کی
 چلتے ہیں، ان کی ٹانگیں اڑنے پر نہ ہوتی ہیں، بلکہ بھاتی ہیں کہ وہ اڑنے سے

کو ذکر زمین پر چلتے ہیں حلال ہیں، جیسے ٹڈی، سالہام، خرگول، ٹڈی، سہ، قسوں کے
 رنگنے والے پرندوں میں سے جن کے چار پاؤں ہیں وہ مکروہ ہیں، چار پاؤں پر چلتے
 والے جانوروں میں سے جو انگلیوں سے چلتے ہیں مایک ہیں۔ رنگنے والوں میں
 سے جو زمین پر چلتے ہیں، جیسے چھوٹا، چوہا، گدھ، دول، جزدون،
 پھسکی، انداخت اور گرگٹ حرام ہیں۔ (اجارہ ص ۱۱)

ظاہر ہے کہ یہ بیان زیادہ تفصیل ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ توہمیت زیادہ
 مکمل ہے اور قرآن کم، کیونکہ کمال کسی خاص تفصیلات یا احکام میں منحصر نہیں،
 بلکہ ضروریات وقت کو بوجہ احسن دیکھ کر نے میں ہے توہمیت کے زمانہ میں ان تفصیلات
 کی ضرورت تھی، اگر وہ انہیں بیان نہ کرتی تو کامل نہ ہوتی، بخلاف اس کے زمانہ
 قرآن میں جب انسان اس قابل ہو چکا تھا کہ ان تفصیلات کو خود مرتب کر لے، قرآن
 اگر انہیں بلا ضرورت بیان کرتا تو منافی کمال ہوتا، غرض جس معنی میں قرآن کے ذریعے
 دین مکمل کیا جاتا عموماً مانا جاتا ہے، اس معنی میں میکیل دین کا نہ قرآن شریف نے دشواری
 کیا ہے، نہ واقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے، بلکہ ایسی تکمیل خدا کے مقصد کے منافی
 تھی، خدا کا مقصد ہے انسان کی تربیت یعنی اس کے فقا کا لشو و نما اور ایسی بہتری
 نئی فہرت دے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پس ایک بے جان مشین ہو کر
 رہ جاتا، جس میں نہ اپنی عقل ہو نہ فکر، نہ قوا کی ریاضت و نشو و نما کا موقع، پس ہر
 عہد میں خدا کی کتاب توحید اور وحدت الہی پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے اور
 وحدت الہی کی ایک منزل جس کی بغیر حسب حالات زمانہ ہوتی ہے، لوگوں کے
 سامنے رکھ دیتی ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے حسب ضرورت کم یا زیادہ مثالی احکام
 دے دیتی ہے۔ جس کی روشنی میں اس کے پیرو باقی تفصیلات خود بہم پہنچا لیتے ہیں
 جب لمبا زمانہ گزر جانے پر ہر ایک طرف لوگ بگڑ جاتے ہیں اور دوسری طرف حالات میں
 اتنا تغیر آچکا ہے کہ سابقہ مثالی احکام سے تازہ پیش آمدہ ضروریات کا حل نہیں

ہو سکتا، اور وحدت انسانی کی اگلی منزل کو حاصل کرنے کے لئے ہر دو گرام مرتب کرنے کا وقت
آپ بچتا ہے تو خدا اپنی عبادت قدیم متبرہ کے مطابق مخلوق کا رہنمائی کے لئے نئی کتاب
بھیج دیتا ہے۔ تمام پیغمبر یکساں موحّد ہوتے ہیں اور یکساں جذبہ سمہدی بنی نوع کا
رکھتے ہیں، ترقی، توحید اور وحدت انسانی کی نوعیت میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے دائرہ
عمل کی وسعت میں ہوتی ہے۔

غرض ہر شکل جو دین و خدا نے کسی زمانہ میں اختیار کی، اپنی اپنی جگہ پر اتنی کامل تھی
کہ اس سے بہتر ناممکن تھی، یہاں تک کہ خدا کی اپنی کتاب میں بھی ایک دوسری کی جگہ
نہیں لے سکتیں، تو بہت اپنے زمانہ میں ایسی کتاب تھی جس پر تمام خوبیاں ختم تھیں
لیکن قرآن کی جگہ نہیں لے سکتی تھی، اسی طرح اگرچہ قرآن اپنی جگہ پر کامل اکمل تھے۔
تو بہت کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، پس نہ صرف حقیقت دین میں ناقص کامل کا امتیاز
خارج از بحث ہے بلکہ شکلوں کے لحاظ سے بھی ناقص کامل کا سوال پیدا نہیں ہوتا،
اور یوں خدا کا ہر زمانہ میں ہر لحاظ سے کامل رہا ہے۔

سابقہ پیغمبروں کے سوانح حیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دین ناقص
نہ تھا، مثلاً حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیلؑ جو پیغمبر تھے۔ پورے باپ کا اپنے جوان
فرمانبردار صالح تخت جگر کو جو باپ کا عصا ہے پیرا ہے کامل سکون کی حالت میں
محض خدا کی رضا جوئی کے لئے اپنے لاکھ سے ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جاتا، اور
سعادت مند بیٹے کا رضا تمام سے خدا کی راہ میں ذبح ہونے کے لئے گردن رکھ
دیتا، اس سے بڑھ کر دنا داری، فرمانبرداری اور کمال دینداری کی مثال آپ
کو کہاں ملے گی، کس قدر انوس کا مقام ہے کہ خدا تو حضرت ابراہیمؑ کو یہ شکر کیست
دے کہ وہ اپنی امتحان میں سو فی صدی نمبر لے کر پاس ہوئے۔ (خدا بخدا)
ابراہیمؑ یہ بکلمہ خدا تعالیٰ ذال ۱۲ فی جہا عدلتہ لنا من ۲ صا صا (بقرہ - ۱۲)

کہ انہوں نے خدائی احکام کی پوری اتم قبول کر دی، لیکن ہم اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کا دین ادھورا اور ناقص تھا۔ دین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آکر مکمل ہوا

انجیل کے فقرہ مذکور سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں حالات اور ضروریات کے مطابق کلام نازل ہوتا ہے اور اس معنوں کو قرآن نے بھی دہرایا ہے، جہاں فرمایا ہے کہ نزول کلام بانذارہ ضرورت ہوتا ہے، جس کا مفصل ذکر پہلے آچکا ہے، پس اگر حضرت مسیحؑ نے اتنی ہی باتیں بتائی ہیں جن کی ان کے زمانہ میں ضرورت تھی، ساری نہ بتائیں تو قرآن کے اس بیان سے کہ ہر زمانہ میں نزول کلام بقدر ضرورت ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اتنی ہی باتیں بتائی ہیں جتنی اس کے زمانہ میں ضروری تھیں، ساری نہ بتائیں، اسی لئے حضرت مسیحؑ کے مذکورہ قول کا حوالہ نہ دیا تاکہ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اب اور کوئی باتیں بتانے والی باقی نہیں رہیں، بلکہ صاف طور پر فرما دیا کہ خدا خود ہی حسب ضرورت وحی الہی کی بارش فرماتا ہے، اہل زمین اس کا ذخیرہ کر کے آئندہ ضروریات کے لئے نہیں رکھ سکتے۔ قرآن شریف نے ان باتوں کو بتانے کا دعویٰ نہیں کیا جو مسیحؑ نے آئندہ بتانے کا وعدہ کیا تھا، مان جناب بہاء اللہ نے لوحِ یوسفؑ میں حضرت مسیحؑ کے مذکورہ قول کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ جو باتیں حضرت مسیحؑ نے نہیں بتائی تھیں میں وہ بتانے آیا ہوں۔ اور لطف یہ ہے۔ کہ باوجود اس کے بہاء اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے بعد سلسلہٴ رشد و ہدایت بند ہو گیا ہے اور کوئی مزیں مثل انسانی ظاہر نہیں ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیحؑ کا ساری باتیں بتانے والا قول بھی اضافی تھا۔

آئیے! اب آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم پر اس کے سیاق سباق میں غور کریں اور پتہ لگائیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

۴ مخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام فرماتے ہی باطل نے ٹکری اور زنجیر کر لیا۔ کہ
حق کے نواب پر پورہ کڑکڑنے، بڑبڑنے، پھولنے پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دے
اس وقت خدائے مہربان سے عہد کیا کہ تم میری فرمانبرداری پر قائم رہنا، میں
رہن کی دشمنوں سے مخالفت کروں گا، آخر کار تمام مخالفت کو پھل کے رکھ دوں
گھا، اور تم کو کافروں پر قبضہ عطا کروں گا، چنانچہ خدا نے ایسا ہی کر دکھایا، جب یہ
سہ چکا تو اب خلیفہ سیدہ عائشہ میں مومنوں کو ان کا عہد یاد دلاتا ہے اور فرماتا ہے
آیتہ ۱۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔۔۔۔۔

آیتہ ۲۔ ولا یحجر منکم شئان قوم ان صدوکم
عن المسجد الحرام ان تعقدوا علی البی و التثوی و لا
تعدوا علی الاثم والعدوان، ولا تقولوا ان اللہ شدید العقاب
آیتہ ۳۔ الیوم یکفر من دینکم فلا
تخشوا حشوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔۔۔۔۔

آیتہ ۴۔ واذکر النعمۃ اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ
قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور
آیتہ ۵۔ یا ایہا الذین آمنوا کو فوا میثاق اللہ شہداء علیکم
ولا یحجر منکم شئان قوم علی ان لا تعدوا عدوا و اعداؤکم قرب للتثوی
و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔

آیتہ ۶۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکر النعمۃ اللہ علیکم اذ ہم قوم
ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم و اتقوا اللہ و علی
اللہ فلیتوکل المؤمنون۔

آیت ۱۲۔ فاعزل اخذ اللہ میثاق بعی اس میں
 آیت ۱۳۔ جنما نقضتم میثاقکم لہما ہم
 یعنی جسے میں نے اپنے اقراروں کو پورا کرنا، اب جبکہ تم کو غلبہ حاصل ہو
 چکا ہے، اس عہد و پیمان سے کہ ان لوگوں نے تمہیں مسیحی حرام سے روکا تھا۔ اب یہ
 زیادتی نہ کرنا اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی امداد کرنا گناہ اور زیادتی
 میں ایک دوسرے کا مدد نہ کرنا، خدا سے ڈرنے رہنا، یاد رکھنا، جہاں توڑنے پر
 وہ سخت عذاب دینے والا ہے، دیکھو ایک وقت تھا کہ تم کمزور تھے کا فر طاقتور
 تھے، انہوں نے تمہیں مٹا دینے کا مہم ارادہ کر لیا تھا۔ خدا کے اس احسان کو
 نہ بھلاؤ، کہ اس نے کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اور آج وہ تمہارے
 دین کی طرف سے یعنی اُسے مٹا کر نہیں پھراپے اندر جذب کر لینے کے مقصد سے
 مایوس ہو چکے ہیں۔ اب تمہیں ان سے کچھ خوف باقی نہیں رہا۔ تم نے دیکھ لیا
 کہ میں نے دین کو ضعف سے قوت کی طرف کمال بخشنے اور تمہاری فرمانبرداری
 کے اتمام میں تمہاری حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے۔ اب یاد رکھنا
 کہ یہ تمہارا عروج اور غلبہ تمہارے عہد فرمانبرداری (الاسلام) سے مشروط ہے
 جو تم نے سمجھا تھا کہہ کر سختہ طور سے پاشا صا تھا۔ خدا سے ڈرنے
 رہنا، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کے لئے انصاف کی گواہی کی عظمت
 کرنا اور کسی قوم سے دشمنی کی وجہ سے اس سے بے انصافی نہ کرنا عمل کرنا، کہ
 وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، جو کچھ تم کو ملے اس سے
 وہ خبردار رہے گا یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، پھر
 جب انہوں نے عہد توڑ دیا، تو ہم نے ان کو لاندہ بارگاہ (مصلح) بنا دیا۔ سو
 جو انعام تم پر کیا گیا ہے۔ یہ صاف طور پر تمہارے الاسلام یا فرمانبرداری
 پر قیام ہے، جب تم بنی اسرائیل کی طرح عہد توڑ دو گے، تو تم سے بھی
 انعام چھین لیا جائے گا، اور تم سے بھی وہی سلوک کیا جائے گا، جھان سہا

اب اچھی طرح سے فہم کر کے دیکھ لیں کہ آیا الیوم الملتہ لکم دینکم
 کا یہ منشا ہے کہ دین جو ہمیشہ سے ناقص چلا آتا تھا، عہد محمدی میں پانچ پچھل کو
 پہنچا دیا، یا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نئی دین
 حقیقت کا جو نام لگا دیا، اس کو تمام مشکلوں سے بحفاظت تمام گزار کر انجام
 کو پہنچا دیا، دین کے ضعف کو قوت میں اور طاقت کو حالت امن میں بدل دیا۔
 مخالفوں کو ناکام و نامراد اور مومنوں کو غالب و کامیاب بنادیا، آیا یہ منشا ہے کہ
 مسلمان قوم خواہ کچھ کرے، یہ خدا کی جتنی قوم ہے، ان کی اصلاح کا بھی کسی کو
 حق نہیں رہا۔ یا یہ کہ مسلمان قوم کا مزاج و اقبال بھی بنی اسرائیل کی طرح ان کے
 ایقانہ عہد تک ہے، جب وہ عہد توڑ دیں گے، تو ان سے وہی سلوک ہو گا جو ان سے
 پہلے عہد فرما ہر داری توڑنے والی قوموں سے ہوتا رہا۔ یہ پہلی تفاوت راہ از
 کجا سنتا ہے۔

الیوم الملتہ لکم دینکم کے منشا کو ان کے ساتھ کے سابق الفاظ
 الیوم یبش الذین کفروا من دینکم اور اتتمت علیکم نعمتی کے
 معنیوں سے آیت علا کے الفاظ اذ کروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم
 ان یبسطوا علیکم ایدیم فکفہ ایدیم عنکم اور دینکم لکم
 الاسلام دیناً کے معنی کو آیت کے الفاظ اذ کروا نعمت اللہ علیکم
 و دیننا فی الذین واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا و اطعنا اظہر من الشمس کر
 رہے ہیں، آیت زیر بحث اپنے سیاق سابق میں مسلمانوں کو دواچی پٹ عطا کرنے
 کی بجائے ایقانہ عہد تک ان کی معاد مقرر کر رہی ہے اور روز قیامت کر رہی ہے کہ
 جی ابراہیم کی طرح نقصان عہد کے ترکہ ہو کر خدا کے احکام سے محروم نہ ہو
 ہو جائے۔

مسلمین - ذرہم یا کلو و
 ویتمنعوا ویاہمہ الا من
 فسوف یعلمون - وما اهلکنا
 من قریۃ الا ولھا کتاب
 معلوم - ما تسبق من امۃ
 اجلا وما یستأخرون فقاوا
 یا ایھا الذی نزل علیہ لک
 انک البحرین - لو ما تا قینا
 بالملائکۃ ان کنت من
 الصادقین - ما نزل الملائکۃ
 الا بالحق وما کانت اهل
 منظرین - انا نحن نزلنا
 النامۃ وانا لہ لحاظون
 ولقد ارسلنا من قبلک
 فی شیع الاولین وما یتیم
 من رسول الا کافو بہ
 یستھزئون - کذبتک نسکۃ
 فی قلوب الہجر مینہ ، لا
 یؤمنون بہ وقد خلعتہ
 منہ الاولین
 (ہجر - ع)

ہم مسلمان ہوتے ، انہیں کھائے اور پائے
 اٹھائے دو - اور آرزوان کو غافل کر دے
 گاہیکہ انہیں معلوم ہو جائے گا - ہم کسی
 لستی کو ہلاک نہیں کرتے
 بحر اس کے کہ اس کی پیغام
 مقررہ ہوتی ہے - کوئی قوم
 اپنی پیغام مقررہ سے آگے پیچھے نہیں ہو
 سکتی ، کہتے ہیں ، اسے وہ کہ جس پر ذکر نازل
 ہوا - تو وہ پورا ہے - اگر تو سچا ہے - تو
 فرشتوں کو کیوں نہیں آتا ، ہم فرشتوں
 کو نہیں اتارتے مگر جب مناسب ہو اور
 اس وقت انہیں ہمت نہیں دی جائے گی
 بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے - اور ہم
 ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں - ہم
 نے تجھ سے پہلے پہلی قوموں میں بھی
 رسول بھیجے - اور جو بھی رسول ان کے
 پاس آتا ہے - وہ اس سے استہزاء کرتے
 اسکا طرح ہم ہجر میں کے دونوں میں
 یہ بات دلاتے ہیں - تو وہ اس پر ایمان
 نہیں لاتے ، اور پہلے لوگوں کا بھی یہی
 طریق رہا -

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفت جو ذکر کو اترتے ہی مٹا دیتا چاہے
تھی، اُن سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ذکر کو کئی پہلی بار
نازل نہیں ہوتا، اور نہ ہی پہلی بار اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ پہلی قوموں کی
طاف بھی ذکر نازل ہوتا رہا۔ اور ہر بار جب وہ نازل ہوتا، مجرم اس کی مخالفت
کرتے، لیکن خدا مخالفوں کو شاکر ذکر کو محفوظ کر لیتا، اسی طرح آپا ہو گا، یہ
پہلی کراہی ہے کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں فدا کرنے کے لئے فرشتے کیوں نہیں
لے آتا۔ اور نہیں جانتے کہ ان کی موت کا مقررہ وقت آپہنچا ہے، اور یہ
ہی یہ افسوس کہیں کے کہ کاش ہم نے مخالفت نہ کی تھی اور فرمانبرداری اختیار
کی ہوتی، چنانچہ مخالفت کر مٹا دیتے اور ذکر کی حفاظت کر لے یعنی امر اسلام کا حکم
و تمسک نہ تھے۔ کا جو وعدہ کیا تھا، اسی زمانہ میں پورا بھی کر دیا۔

ظاہر ہے کہ حفاظت ذکر کا طریقہ خدا کے ہاں ہے کہ جب جب لوگ
اُسے بھول جاتے ہیں، نئے پیغمبر کے ذریعے اسے نئے سرے سے
قائم و محفوظ کر دیا جاتا ہے، ذکر کے نزول کے وقت لوگ
ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، کہ ذکر کو جو نئے سرے سے
نازل ہوا ہے، قائم نہ ہونے دیں، لیکن خدا اس کی پشت پر
سینا ہے، انہیں مخالفوں سے خدا خلق جدید پیدا کر دیتا
ہے۔ جو ذکر کی حمایت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور
جو مخالفت سے باز نہیں آتے انہیں ہلاک کر دیتا ہے،
اور ذکر نئے سرے سے قائم ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے جب بلزمانہ گزرنے
سے وہ قوم جو ذکر کی حمایت پر کھڑی ہوئی تھی خود بگڑ جاتی ہے، اور
اب ان کے ہاتھوں ذکر برباد ہونے لگتا ہے۔ تو اُس

وقت خلا بنا پیغمبر بھیج کر ذکر کو دوبارہ محفوظ کرا دیتا ہے جیسے کہ پہلے کیا تھا، چنانچہ جب سابقہ اہل ذکر بگڑ گئے، اور ان کی تحویل میں ذکر محفوظ نہ رہا تو خدا نے اسے نئے پیرایہ میں عرب میں نازل کر کے محفوظ کرا دیا، سابقہ تحویلیداروں یا دوسرے جہاں جب خدا کی حفاظتی تدبیر کی مخالفت کا قوا نہیں مٹا دیا۔ اور نئی قوم کو جو حفاظت و حمایت ذکر پر کھڑی ہوئی ان کا جائزین بنا دیا۔ اب اگر مسلمان قوم بگڑ جائے اور ذکر پھر ایک مرتبہ اسی طرح غیر محفوظ ہو جائے جسے سابقہ اہل الذکر کے ہاں غیر محفوظ ہو گیا تھا تو کیا حفاظت ذکر کی خاطر یہ ضروری نہ ہو گا کہ ذکر کو کسی اور قوم پر نئے پیرایہ میں نازل کر کے اسی طرح محفوظ کرایا جائے، جسے سابقہ اہل الذکر کے بگڑنے کے وقت اُسے نئے پیرایہ میں عرب میں نازل کر کے محفوظ کیا تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ نئے پیرایہ میں نزل کے معنی نئی کتاب میں جو نئے رسول پر ہی نازل ہو سکتی ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ذکر سے الفاظ مراد نہیں، بلکہ وہ نصیحت مراد ہے، جو الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے، سو حفاظت ذکر سے مراد حفاظت الفاظ نہیں بلکہ ان کے مضمون یعنی تعلیم کی حفاظت مراد ہے، مسلمان کہتے ہیں، چونکہ قرآن شریف میں تحریف لفظی نہیں ہوئی، اُس کے لفظ بالکل محفوظ ہیں، اس واسطے مئی کتاب کی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ختم سابقہ کتاب میں تحریف لفظی نہ ہوئی کتاب نہیں آسکتی، بلکہ بالکل اس کے برعکس لکھا کہ جب قوم میں تفرقہ و اختلاف ہو جائے اور الفاظ کا مغز نہ کہ الفاظ ان کے علم و عمل سے جاتے رہیں، اس وقت اختلافات کے فیصلہ اور تعلیم کو نئے سرے سے واضح کرنے کے لئے ذکر محدث یا نئی کتاب نازل ہوتی ہے۔

مسلمانوں کا تفرقہ اور اختلاف کوئی فرضی بات نہیں، قرآن شریف کی متعدّد آیات

سے دکھایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائیں گے اور ان کے اختلافات کے فیصلہ کی ضرورت لاحق ہو جائے گی۔ اور یہ بھی دکھایا جا چکا ہے کہ اختلافات کا فیصلہ بذریعہ رسول ہی ہوتا ہے۔

پس آیہ ربوحت آئندہ رسول کو مانع ہونے کا بجائے اس کی موئید ہے کیونکہ اس میں حفاظت ذکر کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ ہمیشہ اسی طرح پورا ہوتا رہا ہے کہ جب سابقہ اہل الذکر کے ہاں وہ بغیر محفوظ ہو گیا تو نئے پیرائے میں نئی قوم پر نازل کر کے محفوظ کیا گیا۔

سورہ النام میں ہے :-

۵۔ تبدیلی کتاب | اَقْبِرَ اللَّهُ اَبْتَعِيْ حِكْمًا وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ

الْبِكْرَ الْكِتَابَ مُفَضَّلًا وَالَّذِي اَقْبَرَكُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَنْزَلَ مِنْ دِيْنٍ بَاخِيْ فَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ اَتَمَّتْ كَلِمَاتُ دِيْنٍ صَدَقَ وَعْدُكَ لَا مَبْدَلَ لِّكَلِمَاتِهِمْ (انعام)

کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم مانوں، حالانکہ ہرچہ لوگوں کو بیان کرنے والی کتاب اس نے تمہاری طرف ضرورت سے نازل کی ہے، پس چھڑا کرنے والوں کا ہو اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کی رو سے پوری ہو گئی، خدا کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔

اللہ الفاظ کے ”تیرے رب کی بات پوری ہو گئی“ یہ معنی کہتے جاتے ہیں کہ خدا اپنا کلام اندر بھیجا، نازل کرتا رہا۔ سب سے پہلی کتاب میں خود اس ا حصہ نازل کیا، دوسری میں پہلی سے زیادہ اور تیسرے میں دوسری سے زیادہ یہاں تک کہ قرآن شریف میں سارا کلام جو خدا کے پاس تھا، نازل کر دیا،

اب کوئی مزمع کلام نازل کرنے والا باقی نہیں، خدا کلام نازل کرنے سے کام لے
 فارغ ہو چکا ہے، اور کلام اچھوتہ صفت حکم دوئوں ختم ہیں۔

”خدا کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں“ کہا جاتا ہے کہ اس فقرہ میں بدلنے
 سے مراد تبدیلی کتاب ہے، جیسے توریت کی جگہ انجیل آگئی، یا انجیل کی جگہ قرآن
 آگیا۔ خدا کی باتوں سے مراد صرف قرآن شریف ہے جسے بدلنے والا کوئی نہیں
 ہو سکتا۔ ”خدا بھی شامل ہے بلکہ خدا ہی شامل ہے، کیونکہ کتابوں
 کی تبدیلی چھوٹے سہولت پر ہی وہ خدا ہی کرتا رہا نہ کہ کوئی اور، مثلاً
 توریت کی بجائے اگر انجیل آتی تو خدا نے بھی اور انجیل کی بجائے اگر قرآن
 آیا تو خدا نے نازل کیا۔ پس جب یہ کہا جائے کہ آئندہ ایسی تبدیلی کرنے والا
 کوئی نہیں، تو اسی کا معنی مراد ہو سکتی ہے، جو پہلے ایسی تبدیلیاں کرتا رہا۔
 گو یا خدا کہتا، ”تو یہ چاہتا تھا کہ آئندہ کو میں بدل گیا ہوں، تبدیلی لگتا ہے کہ
 حق و اختیار جو مجھے حاصل تھا اور میں استعمال کرتا رہا ہوں، آئندہ کے لئے پائی
 نہیں رہا۔ لیکن کہ یہ دیا، کہ میری باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔“

سوال یہ ہے کہ زیر خط کشیدہ فقرے قرآن کے کن الفاظ سے نکالے جاتے
 ہیں؟ یہ فقرے قرآن سے نکالے جاتے ہیں، یا اپنی طرف سے اس میں داخل
 کئے جاتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ اب پہلا سا خدا باقی نہیں؟ کیا توریت،
 انجیل خدا کا کلام نہ تھا؟ اگر تھا، اور خدا اپنے کلام کو خود بھی نہیں بدل
 سکتا تو آیہ کریمہ ”اذا بدلنا آیتا مکان آیتا“ کے معنی کیا ہیں اور توریت
 کی جگہ انجیل نے اور انجیل کی جگہ قرآن نے کیونکر کیا؟

قرآن شریف میں ختم کلمہ ”ویدئے“ اور ”ویدل“ لکھا ہے
 کے الفاظ اور جگہوں پر بھی آئے ہیں، جن میں سے بعض حسیہ ذیل ہیں۔

۱۔ قد علم انه ليحيى ذلك الذي
يقولون فانهم لا يكذبون
ولا كن الظالمين يا ايته الله
يخجلون - ولقد كن بت رسول
من قبله فصيروا على ما كنتم
واووا حتى انهم لصرنا
ولا مبدل كلمات الله
ولقد جاءك من نباء المرسلين

(انام ع ۴)

۲۔ ايم البشرى في الحيوۃ الدنيا
وفي الاخرة - لا تبديل لكلمات
الله (يونس ع ۷)

۳۔ واورثنا القوم الذين كانوا
يستضعفون مشارق الارض
ومغاربها - التي باركنا فيها
ونمت كلمت ربك الحى
على نبى اسراىل بما صبروا
ودمرنا ما كان يصنع
فرعون وقومه

(اعراف ع ۱۶)

۴۔ نمت كلمت ربك لا ملين

ہم جانتے ہیں، کہ تجھے اس سے جو وہ کہتے
ہیں غم سوتا ہے اور یہ لوگ تجھے تو جھوٹا
کہتے ہیں، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا
انکار کرتے ہیں، تجھ سے پہلے رسولوں کو
بھی جھٹلایا گیا، پس الہوں نے اس پر صبر
کیا اور انہیں دکھ دیا گیا، یہاں تک کہ چارویں
مادران کو اپنی اخلاقی باتوں کو بدلنے والا
کوئی نہیں۔ اور تیرے پاس سابقہ رسولوں
کی خبر آچکی ہے۔

ان کے لئے دنیوی زندگی میں اور آخرت
میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتوں کو بدلا
نہیں جاسکتا۔

ہم نے اس قوم کو جنہیں کمزور خیال کیا
گیا تھا اس زمین کے مشرق و مغرب کا
جسے ہم نے برکت دی وراثت بنا دیا،
اور بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے تیرے
رب کی بات جو ان کا بھلائی پر مشتمل تھی
ان کے حق میں پوری ہو گئی، اور ہم
نے فرعون اور اس کی قوم کی کوششوں کو برباد
کر دیا۔

اور تیرے رب کی بات کہ میں جہنم کو

جہنم میں الجنتہ والناسی جمعین

(صووح ۱۰)

۵۔ وَاَتَى مَا اَدْحٰى اِلَيْهِ مِنْ
كِتَابٍ رَّبْلَةٍ لَا مَبْدَلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ
دُونِهِ صُلْحًا ؕ وَاصْبِرْ
لِنَفْسِكَ مِنَ الَّذِينَ يَذَّخِرُونَ
رَبِّهِمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَنَى

(کيف ۴)

۶۔ سَيَقُولُ الْكَافِرُونَ اِذَا الْطُلُوقُ
اِلَىٰ مَعَانِمَ لَنُتَاخَذَ وَهَآذِهِ
تَتَّبِعَكُمْ يٰرَبِّدُّنْ اَنْ يَّجِدُوا
كَلَامَ اللّٰهِ - قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْا
كُذِّبَ لَكُمْ قَالِ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ و

(فتح - ۲)

جنوں اور انہوں سے بھروسہ کا پوری ہو

پیرے رب کی کتاب سے جو کچھ تیری طرف
وحی کیا جاتا ہے، اُسے پڑھ، اسی باتوں
کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے
سولے تو کوئی پناہ نہ پائے گا، اور
ان لوگوں کے ساتھ ہو کر جو خدا کو مع و شام
پکارتے ہیں اصبر کر۔

غفریب جب تم فینیت کے مالوں کی
طرف جاؤ گے تاکہ انہیں حاصل کرو، تو
وہ لوگ جو پہلے جنگوں سے پیچھے رہتے
رہے ہیں کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو
کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ
خدا کی بات کو بدل دیں۔ کہہ کہ تم ہرگز
ہمارے ساتھ نہیں جانے پاؤ گے جیسے کہ
خدا نے پہلے کہا۔

نہ دیکھتے ہیں کہ یہی آیت میں لا مبدل کلمات اللہ کے معنی ہیں
کہ پیغمبر کی نصرت کا وعدہ الہی اہل ہے، نہ شکر سابقہ زمانوں میں اُسے پورا
پونے سے روک سکے نہ زمانہ نزول قرآن میں روک سکیں گے، دوسری
آیت میں لا تبدل کلمات اللہ کا منشا یہ ہے، کہ مومنوں کو جو وہی دین

میں کامیابی کی خوشخبری دی جاتی ہے، پوری ہو کر رہے گی، خدا کی باتوں کو
 پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، ایسی ہی آیت میں تمتعہ کلمت دہلے سے
 مراد یہ ہے کہ خاتمہ ہو یعنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ارض مقدس
 عطا کروں گا اور فرعون کو ہلاک کر دوں گا وہ پورا ہو کر رہا۔ پھر تھی آیت
 میں تمتعہ کلمت دہلے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ قول کہ میں جہنم کو جنوں
 اور انسانوں سے پر کروں گا، پورا ہو کر رہا، ہر زمانہ میں ہر پرستار کے ملو پر
 جنوں اور انسانوں سے جہنم پر ہوتا رہا۔ پانچویں آیت میں لا مبدل
 للکلمۃ ذہ کے معنی بالفاظ بیان القرآن یہ ہیں کہ ”حق کی آخری کامیابی
 کی پیش گوئی ٹل نہیں سکتی“ چھٹی آیت میں بتایا ہے، کہ خدا نے جو بیعت
 رضوان کرنے والوں سے بعض خاص مغایم کا وعدہ کیا تھا، جب اس کے
 پورا ہونے کا وقت آیا تو پہلی جنگوں سے پہنچے رہنے والے بھی جو اس وعدہ
 میں شامل نہ تھے، تیار ہو گئے کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، تو خدا نے کہا
 کہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل دیں یہ نہیں ہو سکتا، خدا نے جو
 کہا تھا کہ وہ غنائم خاصہ اصحابِ حلیہ پیہ کے لئے ہیں، تو اس کی بات فصیح
 جیسے کہی گئی تھی پوری ہو کر رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

جب ان تمام مقامات پر تمتعہ کلمات دہلے کے معنی خدا کے وعدے
 یا اس کی بات کا پورا ہونا سمجھا جائے ہیں اور لا مبدل لکلمۃ ذہ کے
 معنی یہ سمجھا جائے ہیں کہ خدا کی باتیں قائم ہیں، جنہیں پورا ہونے سے کوئی
 روک نہیں سکتا، تو آیاتِ زیرِ غور میں ان معنوں کو ترک کر کے اپنے پاس سے
 نئے معنی کیوں گھڑے جاتے ہیں؟

آیاتِ زیرِ بحث پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ وہاں بھی وہی
 جھگڑا ہے، جو یہاں ہے، مخالف کہتے ہیں کہ نئی کتاب نازل

نہیں ہو سکتی اس واسطے قرآن خدا کی طرف سے نہیں، انہیں توجہ دلائی ہے، کہ
 ۱۔ تفرقہ اور اختلافات سے بچائی، مشتبہ ہو چکی ہے، اس بات کا فیصلہ کرنے
 کے لئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا حکم کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سوال
 یہ ہے کہ حکم کس کو تسلیم کیا جائے؟ خدا کو جس نے فیصلہ کرنے والی کتاب
 نازل کر دی یا اس کے سوا دوسروں کو، جو اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنے
 سے عاجز ہیں۔ جب تمام لوگ بغیر کسی استثنائے فیصلہ کرنے سے عاجز آ
 گئے ہوں اس وقت اگر فیصلہ کن کتاب ظہور میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ خدا
 نے نازل کیا،

۲۔ تمام ان نزل کے فیصلہ سے عاجز آ جانے کے بعد فیصلہ کی راہ پیدا ہو جائے
 سے جو فیصلہ کے سن جامع اللہ پہنچے پر دلیل پیدا کی گئی ہے، یہ کوئی منطقی
 فلسفہ نہیں جو عملی طور پر کسی کو قابل نہ کر سکا ہو، بلکہ وہ لوگ جو ایسا نہ لائے
 ہیں، ان کی قرآن واقعی تقفی بھی ہو چکی ہے کہ یہ سن جانب اللہ ہے۔
 ۳۔ خدا کی طرف سے کتاب نازل ہونے میں تعجب کی کوئی بات نہیں، خدا
 نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نسل انسانی جب جب تفرقہ اور اختلاف سے بچائی
 ہو گم کر دے گی، وہ سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنے کے لئے کتاب اور
 رسول بھیجتا رہے گا، خدا کی باتیں اور اس کے وعدے اٹل ہوتے ہیں۔ انہیں
 کوئی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ نزول قرآن اکیسویں صدی کا ایسا ہے۔
 پس آیات دیر غور نہیں کلمہ سے فیصلہ اختلافات کے لئے کتاب بھیجنے
 کا وعدہ مراد ہے، تختہ کلید دینے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا کتاب
 بھیجنے کا وعدہ جیسے سابقہ زمانوں میں توحیدیت انجیل وغیرہ کتابوں کے نازل
 ہونے سے پورا ہوتا رہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نزول قرآن سے پورا ہوا

اور لا مبدل لکھنا کہ کا منشاء یہ ہے کہ ہر اختلاف کے موقع پر کتاب
بیچنے کا وعدہ اہل ہے، جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہر زمانہ کے لوگوں
نے چاہا کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہو، لیکن نہ فرعون خدا کو ٹوریت نازل کرنے سے
روک سکا نہ یہودی اسے انجیل نازل کرنے سے روک سکے، نہ مشرکین عرب اُسے
قرآن نازل کرنے سے روک سکے، جیسے سابقہ زمانوں میں نہ روک سکے اُنہو بھی
نہ روک سکیں گے۔

غرض جس خیال کی تردید کے لئے یہ آیات نازل ہوئی تھیں آج ٹھیک اسی
خیال کی تائید میں انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سلوک انہیں آیات تک محدود
نہیں، اس کتاب میں جا بجا دکھایا گیا ہے کہ ہر موقع پر قرآن سے عین
اسی کی منشا کے یہ خلاف معنی نکلے جا رہے ہیں، اب ناظرین کرام خود ہی فیصلہ
کریں کہ جب کلام الہی کے غیر متبادل سونے کے وعدہ پورا خود ہی سارے کے
سارے کلام کو اس بے دریغی سے بدل دیں تو اس اذیت عظیمی کتاب اور
نئے پیغمبر کے ذریعے اپنے کلام کو پھیر سے بچال اور محفوظ نہ کرے تو کیا کرے؟ نئی
کتاب آنے سے اگرچہ نظر ہر پہلی کتاب کی تبدیلی ہو رہا ہے، واقعہ بلکہ نئی کتاب
پہلی کتاب کو جسے اس کے حال خود بدل دیتے ہیں محال کر سکتے آتی ہے۔

جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری
کرتی تو ہم نے اُسے تیرا فوجہ بنا دیا۔
تاکہ موسیٰ پر اللہ کے منہ بولے بیٹوں
کی بیٹیوں کے بارہ میں حب وہ ان
سے حاجت پوری کر سکیں کوئی تنگی
نہ رہے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہے

فلما قضی

زید منہا

مہذظاً

خاتم النبیین

زوجتہا لکی لا یکون علی المؤمنین
حصرج فی ازواج ادعیائہم
انما نقضوا منہن وطراً ط

وكان اموال الله من تركه - ما
كان على النبي من حرج فيما
فرض الله له . سنته الله في
الذين خلوا من قبلك وكان
اموال الله قدس مقدورا
الذين يملكون رؤسنا الله
ويخشونه ولا يخشون احدا
الا الله - وكفى بالله جيبا
ما كان محمد ابا احد من
رحاكم ولكن رسول الله
خاتم النبيين وكان الله
بكل شئ عليما

والا تھا - بنی پر اس میں جماعہ اللہ نے اس
پر فرض کیا کوئی تنگی نہیں، جو پہلے ہو
گزرے ہیں، ان میں بھی خدا کا یہی قانون
رہا ہے۔ اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے
طالان طارہ کے جو خدا کا پیغام پہنچاتے
ہیں، اور اس سے ڈرتے ہیں۔ اور
اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور
اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔
محمدؐ مردی میں سے کسی کے باپ نہیں
لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آخری
نبی، اور اللہ ہر چیز کا علم
رکھتا ہے۔

(الاحزاب ج ۵)

زید رسول اللہ کے غلام تھے، جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، زید کو آنحضرتؐ
سے اتنی محبت تھی کہ آزاد ہو کر بھی آپ کے پاس ہی رہنا پسند کیا، اس محبت کی
بنا پر زید کو آنحضرتؐ کا بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، زید کا نکاح رسول اللہ
نے اپنی چھوٹی کیڑی زینب سے کرایا تھا، ان کا نباہ نہ ہو سکا، تو آخر زید
نے زینب کو طلاق دے دی، اس وقت آنحضرتؐ نے حضرت زینبؓ کے حکم سے اپنی اندراج
مطلقات میں داخل کر لیا، جس سے مقصود عرب کی پرانی رسم کو جس کی رو سے
اپنے منہ بولے بیٹے کی مطاقہ بی بی سے نکاح ناجائز سمجھا جاتا تھا، مٹا دینا تھا،
معاذ اللہ نے اس پر اعتراض کیا، کہ آنحضرتؐ نے اپنے بیٹے کی بی بی سے نکاح کر لیا ہے
آیات مذکورہ میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ آنحضرتؐ کی اولاد زینبہ کوئی

نہیں۔ نفعی اگر مٹتا ہے تو مٹنے لگتا نہیں ہوتا، باقی رہا یہ کہ عوب اسے پسند نہیں کرتے تو خدا کا رسول خدا کے تابع ہے نہ کہ لوگوں کے، ہمیشہ سے یہی طریق چلا آیا ہے کہ پیغمبر جو پیغام ربانی پر مامور ہونے میں، لوگوں کے اعتراضوں کی پرمانہ نہیں کرتے، اور خدا جو حکم دیتا ہے بلا خوف و ہمت لا تم اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ حضرت محمدؐ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو اس پر یہ بڑا دیا کہ ہاں آپ رسول ہیں جو امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے مقام روحانی کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں۔

ناظرین کرم دیکھتے ہیں کہ یہاں نہ دین کے نادرہ بجا مکمل ہونے کا ذکر ہے نہ آئمہ کے لئے مسئلہ رسالت کو بجا نہ کرنے کا، ذکر یہ ہے کہ آپؐ حضرت کی اولاد زریہ ہے ہی نہیں، ازید آپ کا بیٹا کیسے ہوا اور زبیرؓ کی بی بی آپ کی ہو کیسے ہوئی؟ کہ اس سے نکاح قابل اعتراض ہوتا۔ ہاں رسول ہونے کی حیثیت سے آپ امت کے روحانی باپ ضرور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا تھا کہ آنحضرتؐ کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں رسول ہیں، تو اس کے آگے یہ کیوں نہ کہا کہ آپ ختم المرسلین ہیں؟ رسول کے لفظ مذکور کی رعایت سے خود روحانی الوہ کے اثبات کے لئے لایا گیا تھا، مناسب تو یہی تھا، کہ بجائے خاتم النبیین کے خاتم المرسلین کا لفظ بولا جاتا۔ یہ لفظ کیوں نہ بولا گیا؟

عموماً لوگ نبی اور رسول کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ ان میں فرق ہے بھی اور نہیں بھی۔ انہیں ایہات میں ہم دیکھتے ہیں، کہ آنحضرتؐ کسی بھی مرد کے باپ نہیں اور باوجود اس کے ساری امت کے باپ ہیں بھی، سورۃ مجادلہ میں ہے ان اہلہم اکلآئی ولدہم کران کی ماہیں صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور سورۃ احزاب میں ہے البنی

احلی بالمو منین من القسیم و از حیرا صہا قہم کہ نبی مومنوں کو
اپنے لفظوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس کا ازدواج ان کی مائیں ہیں جس
طرح ایک لحاظ سے آنحضرت کسی مرد کے باپ نہیں اور دوسرے لحاظ سے ساری
آمت کے باپ ہیں، جیسے آنحضرت کی ازدواج قطعات ایک لحاظ سے مومنوں
کی مائیں ہیں، اور دوسرے لحاظ سے نہیں، اسی طرح ایک لحاظ سے نبی اور
رسول میں فرق نہیں اور دوسرے لحاظ سے فرق ہے۔

نبی نبی سے مشتق ہے اور نبی کے معنی ہیں خبر یا پیشگوئی، نبی عظیم کے
معنی ہیں عظیم الشان خبر یا پیشگوئی اور نبی کے معنی ہیں نبی عظیم کا حامل یا
عظیم الشان پیشگوئی کرنے والا، نبی عظیم سے مراد عالمگیر قیام حق کی
عظیم الشان پیشگوئی ہے، جس کا ذکر ہم آئندہ رسول کے تحت سورۃ
انبیاء کی آیات میں پڑھ آتے ہیں۔ آخر کار دنیا بھر میں حق کے قائم ہو جانے
کا پیشگوئی کرنے کی وجہ سے نبی بھی کہلاتا ہے، چونکہ آنحضرت آئندہ زمانہ
میں عالمگیر قیام حق کا پیشگوئی کرتے والوں میں سے آخری ہیں، اس واسطے
آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو آنے والے وہ کسی آئندہ زمانہ میں قیام
حق کی پیشگوئی کرنے والا نہیں بلکہ سابقہ پیشگوئی کا مصداق ہے، جس
کے اپنے زمانہ میں دنیا بھر میں حق قائم ہوتا ہے، چنانچہ آنحضرت نے فرمایا
کہ حضرت مسیح کے ظہور ثانی کے وقت زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی
اور شریعتی ایک گھاٹ پانی پئیں گے۔ رسول کے معنی ہیں بھیجا ہوا، سورۃ
انبیاء کی مذکورہ آیات میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ بالآخر زمین پر حق کو قائم
کرنے کا وعدہ جو خدا کے ذمہ ہے پورا ہو کر رہے گا، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ
اس وعدے میں خدا کے عبادت گزاروں کے لئے پیغام ہے۔ اگر بالآخر
سچائی کے قائم و غالب ہو جانے کی ضمانت کوئی نہ ہو، تو قیام حق کے لئے

کام کرنا لا حاصل ہو اور اس مقصد کے لئے کام کرنے کا پیغام بے معنی، سو
رسول کے معنی سہجے قیام حق کی خاطر کام کرنے کا پیغام دینے والا اسنادہ
ان مسنوں کی رو سے لازم آتا ہے کہ اس وعدہ کے آ پہنچنے پر جیسے اس
کی پیگم کوئی کی ضرورت ساقط ہو جائے گی، ویسے ہی اس وعدہ کے لئے
کام کرنے کا پیغام دینے کی ضرورت بھی باقی نہ رہے گی، اگر یہ صحیح ہے،
تو نہ صرف نبوت کا خاتمہ ہوا بلکہ رسالت کا بھی خاتمہ ہوا، میں تسلیم کرتا ہوں
کہ اس وعدہ کے آ پہنچنے پر بے شک جیسے نبوت ختم ہو جائے گی، ویسے ہی
وہ رسالت بھی جس کا مقصد نظر اسی وعدہ کا طور تھا ختم ہو جائے گی۔
جی اور رسول کے مفہوم میں یہی وہ اشتراک ہے، جس کی بنا پر میں نے کہا تھا
کہ ایک لحاظ سے جی اور رسول ایک ہی چیز ہیں۔ رسول کے ان معنی کے لحاظ
سے جن کی رو سے نبی اور رسول میں فرق نہیں، جہاں انہما ختم ہونے میں وہاں
رسول بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ناظرین کرام دیکھ چکے ہیں کہ میرے نزدیک
بنا عظیم سے مراد دنیا کا خاتمہ نہیں بلکہ عالمگیر قیام حق ہے۔ اور دنیا اس
کے بعد بھی جلتی ہے۔ نیز یہ کہ عالمگیر قیام حق سے دنیا کے جنت بن جانے کے
بدلے بھی اہل جنت دنیا ختم لینا خود کسی دعا کرتے ہیں، خدا لا محذور ہے
وہ مخلوق کو اونچے سے اونچے مقام پر پہنچانے اور ہر قدم پر مرید راہنما کی
فرمانے کی قدرت رکھتا ہے،

پرائمری سکول کے مدرس جو فوری مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ بڑوں
کو ابتدائی تعلیم دینے کا مقصد ہے۔ ہائی سکول کے اساتذہ اپنے شاگردوں
کو مدرسے کی تعلیم سے فارغ کرانے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اپنے
شاگردوں کو مارکہ کے اعزازی امتحان کی سند بھی دے دیتے ہیں، لیکن

اس کے یہ جتنے نہیں کہ ہائی سکول کے بعد مزید تحقیق علوم کی کوئی گنجائش نہیں،
 اس کے بعد دوسرا ادارہ ہے جو سکول نہیں بلکہ کالج کہلاتا ہے، اور اگرچہ
 مقصد اعلیٰ سکول اور کالج دونوں کا ایک ہے نام دو ہیں۔ اسی طرح سکول
 کے رسول کو عرف عام میں پیچھے یا ماسٹر کہتے ہیں نہ تو کالج کے معلموں کو پروفیسر
 کہتے ہیں، رسول معلم ہیں، انبیاء وہ رسول ہیں جنہوں نے اپنے فکر و دلوں
 کو بڑا عظیم تک پہنچانے کا مقصد اپنے سامنے رکھا۔ نبی عظیم کے قریب آئے
 پر جہاں دور نبوت ختم ہوا وہ رسول بھی ختم ہو گئے۔ جن کے سامنے نبی عظیم
 تک پہنچنے کا مقصد تھا۔ اس دور کے خاتمہ پر دوسرا دور شروع ہوتا ہے
 جو سکول کے مقابلہ پر کالج کی تعلیم کے مشابہ ہے۔ اسی لئے اگرچہ دوسرے دور
 کے معلم بھی تعلیم و تربیت کا وہی کام کرتے ہیں جو دور نبوت کے معلم کرتے
 تھے تاہم وہ اصطلاحی طور پر نہ نبی کہلاتے ہیں نہ دور نبوت کے رسول۔
 انہیں ان معنی میں رسول کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دور نبوت کے رسولوں کی طرح انسان
 کامل اور نظاہر الہی ہیں، ان کا مقصد بھی تربیت عالم ہی ہے، جیسے دور نبوت
 کے رسولوں کا مقصد تربیت عالم تھا، اگر دور نبوت کے رسول تربیت عالم
 کے مقصد کی پہلی منزلوں پر کام کرتے تھے تو یہ اسی مقصد کی اگلی منزلوں پر کام
 کرتے ہیں۔

غرض حقیقت رسالت ظہور الہی یا انسانیت کاملہ ہے، اسی کو خلافت الہی بھی کہتے
 ہیں، اور اسی کی بدولت انسان کامل رسول یا خلیفۃ اللہ کہلاتا ہے۔ رسول
 انسان کامل، خلیفۃ اللہ اور موعی عالم ہوتا ہے، آگے چل کر کام کی منزلوں
 کے لحاظ سے رسول دو قسموں میں منقسم ہو گئے ہیں، (۱) دور نبوت کے رسول،
 جن کے پیش نظر عالم کو نبی عظیم تک پہنچانا ہے (۲) نبی عظیم اور اس کے بعد کے
 رسول جن کا مقصد عالم کی مزید ترقی و تربیت ہے۔ نبی عظیم وہ نقطہ ہے
 جہاں دور نبوت کے رسولوں کا مقصد برآتا ہے، اور بے انتہا مزید ترقیات

کا بنا دور شروع ہوتا ہے۔

پہلی قسم کے رسول اور دوسری قسم کے رسولوں میں تمیز کرنے کے لئے دوسری قسم کو اصطلاحی طور پر مظاہر ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دور نبوت کے رسول مظاہر ربوبیت تھے بمعنی طور پر وہ بھی مظاہر ربوبیت تھے۔ جیسے معنوی طور پر اصطلاحی مظاہر ربوبیت بھی رسول ہیں۔ اصطلاحی طور پر فرق کی وجہ یہ ہے کہ دور نبوت کے رسولوں کے اپنے اپنے زمانوں میں ربوبیت کا جو کام سوا وہ اتنا محدود تھا اور جتنی سونے والا باقی پر اٹھا وہ اتنا وسیع اور عظیم الشان تھا کہ اس پر نظر کر کے مظاہر ربوبیت کا لقب جو عالمگیر ربوبیت کو جاتا ہے انہوں نے اپنے مناسب حال نہ پایا۔ کام جراح و علو میں تھا، یہ محدود تھا، مقصد ان کا بھی عالمگیر ربوبیت تھا، اور انہیں علم دیا گیا تھا کہ ان کے اس مقصد کی تکمیل ایک آئندہ زمانے میں مقدر تھی، اور کہ جو کام ان کے اپنے زمانوں میں سوا وہ اس منزل مقصود کی طرف ایک ایک قدم تھا، دراصل وہ آئندہ عالمگیر ربوبیت کی اہم خبر (نبأ عظیم) دیتے اور اس کی طرف عالم کو قدم قدم چلائے پر امور تھے۔ پس انہوں نے آئندہ عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی کرنے والے کی حیثیت سے نبی اور اس کے لئے کام کرنے کا پیغام دیئے والے کی حیثیت سے رسول کے اتفاق اختیار فرمائے۔ اور مظاہر ربوبیت کے لقب کا اہل اس کو جانا جس کے ظہور پر ایسی وسیع اور عالمگیر ربوبیت ہونے والی تھی، کہ اس کی آمد کو رب کی آمد کہنا بجا تھا۔ چنانچہ اس ظہور کی پیش گوئی انہوں نے یہود و نصاریٰ و اہل کتاب کے اہل ایمان کے الفاظ میں کی، یہ ہے اصل راز، نبی، رسول کی سابقہ اصطلاح کو مظاہر ربوبیت کا اصطلاح سے بدلنے کا۔

عقل سلیم اس ترجیح کو قبول کرنے میں کوئی وقت نہیں پاتی، اور اگر یہ تسلیم

کر لیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام اس درجہ سے نبی کہلاتے تھے، کہ وہ عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی یا فرض عظیم کے حامل تھے۔ توصیف دکھائی دیتا ہے۔ کہ ان کی پیش گوئی کے بعد اٹھ کر جو اپنے بعد کسی آئندہ زمانے میں عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی کرے گی بجائے اپنے زمانے میں کل انبیاء کی پیش گوئی کو دہا کرے گا دعویٰ بارے میں نہیں بلکہ منظر ربوبیت ہی کہلاتا ہے۔

پس کچھ شک نہیں کہ آنحضرت آفری تھی ہیں، اور در ربوبیت کے آفری رسول بھی، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ در ربوبیت کا کوئی رسول، ہاں آپ کے بعد دوسرے در شروع ہوتا ہے، جس میں فرشتہ و گان الہی اصطلاحی طور پر مظاہر ربوبیت کہلاتے ہیں، اور معنوی طور پر در جدید کے رسول۔ اور وہ حقیقت ان میں اور در ربوبیت کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں، سو جن قوموں کے ہاں اصطلاح رسول شروع ہے وہ بے شک و شبہ انہیں رسول سمجھیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ جسے وہ رسول کہتے ہیں، وہ فی الحقیقت مظہر ظہور الہی ہوتا ہے، خواہ در ربوبیت کا خواہ در جدید کا۔

پس آنحضرت پر صرف در ربوبیت کے رسول ختم ہونے ہیں جو نبی کہلاتے ہیں کہ پہلے رسول، اسی لئے قرآن مجید میں خاتم النبیین آیا ہے۔ خاتم المرسلین نہیں آیا۔ اگر اس کو ہمہ کو قبول نہ کیا جائے کہ ادراہر کیا جائے کہ آنحضرت کے بعد سلسلہ رسالت مطلقاً بند ہو گیا ہے، تو اس کتاب میں جن قدر آیات اچھے سلسلہ رسالت پر نقل کی گئی ہیں اور جن قدر ان کی مثل اور قرآن میں ہیں، سب کی مخالفت لازم آتی ہے۔ گویا اللہ سے لے کر انسان تک سارے قرآن کو چھوڑا جائے، تب اس

جہاں کو قبول کیا جاسکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان سے جو قرآن کو کتاب اللہ مانتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔

سلسلہ مجددین

میں اہل ائمہ کے مضمون میں کچھ آیات سورۃ النعم لکھ دیا ہوں کہ جب تک کوئی قوم اپنی اہل کو نہیں پہچانتی، خدا کا اس کی حفاظت کے سامان کرنا دیتا ہے۔ اس میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو اس کی بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج کر کے طاقت کو بحال کرتے رہتے ہیں، حضرت مجددین انہیں حفاظتی سامانوں میں سے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے دوران میں بیمار یا کمزور ہو جائے تو کبھی طبیب خالق کا علاج کا رگ ہو جاتا ہے، کبھی تنبیہ الیٰ۔ آپ دوسرا سے صحت بحال ہو جاتی ہے۔ اور کبھی مناسب غذا، پرہیز اور آرام سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے، لیکن آخر ایک وقت ایسا آ جھٹکتا ہے کہ نہ دوائی کام کرتی ہے نہ تنبیہ الیٰ آپ دوسرا نہ کوئی اور نمائندہ میرا کر سکتی ہے۔ اس وقت بیمار کو اس جہاں سے سدا رہنا ہوتا ہے اور اسے کوئی نہیں بچا سکتا، زندگی میں خلل واقع ہونے کا نام بیماری ہے۔ زندگی کی اصل طاقت آہستہ آہستہ مروج ہو کر ختم ہو جانے کا نام موت ہے، بیماری کا علاج ہے موت کا کوئی علاج نہیں۔ یہی حال قوموں کا ہے، جب تک ان کی عمر بانی ہوتی ہے، یعنی جب تک ان میں زندگی کی طاقت ہوتی ہے سنگامی بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج حضرات مجددین کرتے رہتے ہیں، جب زندگی ختم ہو جاتی ہے یعنی بیمار جہے بیماری لاحق تھی، وہی باقی نہیں رہتی، مجرد علاج کس کا کرے؟

مجدد کا کام عمارتِ دین میں شکست و ریخت کی مرمت کرنا ہوتا ہے،

ظاہر ہے کہ مرمت اسی وقت تک ہو سکتی ہے جب تک عمارت قائم ہے۔ جب عمارت اپنی باقی نہ رہے، مجبور مرمت کس چیز کی کرے؟ جیسے عمارت کے ہمارے ہو جانے پر مرمت کرنے والے کی نہیں بلکہ انجینئر کی ضرورت ہے، جس نے پہلی عمارت کا نقشہ تجویز کیا تھا۔ اور اسے تعمیر کیا تھا، تاکہ پھر نئے سرے سے نئی عمارت تعمیر کرے، تو وہی زندگی کی عمارت گر جانے پر مجبور کی نہیں بلکہ تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے، جو نئے سرے سے نئی قوم پیدا کرے۔ سورہ بینہ میں صاف لکھا ہے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، رسول من اللہ بقلوا صحفاً صلیحاً کہ نہ ال کتاب باطل کو چھوڑنے والے تھے نہ مشرک، جب تک کہ اللہ کی طرف سے رسول نہ آئے۔ یعنی جو کام رسول کے کرنے کا ہے، وہ غیر رسول سے نہیں ہو سکتا۔

یہ مسلمانوں کے جنرل کے باب میں دیکھ آئے ہیں کہ باقی قوموں کی طرح مسلمان قوم کی بھی ميعاد مقرر ہے۔ وہ بھی تفرقہ کا تشکار ہو کر اپنا محدث سے کاٹتا ہوا سوتا توڑ دیں گے، مستوجب عذاب ہوں گے، خلافت الہیہ ان سے چھین لی جائے گی، اور دوسری قوم ان کی جگہ لے لے گی، آنحضرتؐ نے بے شک فرمایا تھا کہ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذَا اُمَّةٍ عَلٰی دَاۤسِ كُلِّ صَمْتٍ مُّسْتَمِنٍ مِّنْ سِجْدٍ وَطَهَارٍ لِّهٰذَا اُمَّةٍ مِّلَہُہُ لِمَہُہُ ہر حدی کے سر پر مجد و پیرا کرتا رہے گا۔ لیکن یہ بھی فرمایا تھا کہ لا یبقی من الاسلام الا السعۃ ولا من القرآن الا لیسعۃ کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کے سوائے نام کے اور قرآن کے سوائے اس کے عروہ کے کچھ باقی نہ رہ جائے گا، ان دونوں حدیثوں کو ملا کر پڑھنے سے صاف دکھائی دیتا ہے

کہ مجاہدین ان طبیبوں کی طرح ہیں جو قوم کی زندگی کے دوران میں وقتی کمزوریوں
 اور بیماریوں کا علاج کرتے رہیں گے، لیکن مجاہدوں کی کوششوں اور اصلاحات
 کے باوجود ایک وقت آئے گا، جب عمارت اسلام زمین پر آ رہے گی، اچھا
 ساہواری اور نڈا بیر کا قاعدہ یہ سونٹا ہے کہ قوم یا فرد طبعی عمر سے پہلے ختم
 ہونے نہیں پاتا نہ یہ کہ اسے اجل مسخلی سے بچایا جاسکتا ہے۔ جیسے دوران
 زندگی میں بیماریوں کے علاج کے لئے مجاہدین کی ضرورت ہے۔ دیے ہی قوم
 کے طبعی عمر کو پہنچ کر ختم ہو جانے پر مٹی قوم پیدا کرنے کے لئے رسول کی
 ضرورت ہے۔ پس اصولاً مجاہدین دلی حدیث سے سلسلہ رسالت کے بندہ ہونے
 پر دلیل قائم ہونے کی بجائے اس سلسلہ کے اجراء پر دلیل پیدا ہوتی ہے۔
دین حق کا غلبہ | سورۃ برات میں مشرکین عرب سے جو بار بار عہد کو
 توڑ دیتے تھے اس وقت تک جنگ کا حکم ہے جب
 تک کہ وہ مسلمان نہ ہوں، اور یہود اور نصاریٰ سے جو مشرکین کی شرارتوں
 میں شامل تھے، اس وقت تک جب تک وہ جزیہ دے کر اطاعت اختیار نہ
 کریں، اس حکم کے بعد یہ آیت آتی ہے، پس یدون آن یطفئوا نواللہ
 یا فواہم دیا بنی اللہ الا ان یتیم نوسا ولو کلا الکافر ون
 صوالذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہر علی
 الدین کلمہ ولو کلا الامم کونہ کہ یہود اور نصاریٰ اور مشرکین
 عرب سب مخالف پارٹیاں چاہتی ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، مگر
 خدا چاہتا ہے کہ یہ نور بجھنے نہ پاسے بلکہ کامل ہو جائے۔ اگرچہ یہ کافروں
 کو ناکوار کر دے۔ خدا نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ
 اس میں نہیں بھیجا، کہ مخالف اس کو مٹا دیں، بلکہ اس لئے بھیجا ہے،

کہ وہ مخالفوں پر غالب آجائے۔ اگر یہ مشرک اسے پس نہ کریں، سورۃ فتح میں یہ ذکر کر کے کہ مکہ میں واقعے کا رقبہ جو خدا نے اپنے رسول کو دکھایا پورا ہو کر رہے گا، فرمایا ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودرین الحق لیظہرہ علی الدین حمداً، وکفی باللہ شھیداً کہ خدا نے اپنے رسول کو عبادت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہ سچائی کو سب مخالف خیالات اور تحریکوں پر غالب کر دے۔ اور خدا کی گواہی کافی ہے، خدا کی گواہی یہ ہے، کہ مومنین روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ اور شکر کھٹکتے جاتے ہیں۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آخر دین حق قائم ہو جائے گا، اور مخالف نمٹ جائیں گے، سورۃ صف میں پھر کافروں سے جنگ کرنے اور رسول کو دکھ دینے سے باز رہنے کا حکم دے کر اور یہ بتا کر کہ آنحضرت علیہ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق ہیں۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لئے سورۃ برات والی مذکورہ آیت کو ایک دو نظموں کے تغیر سے دہرایا ہے،

ان تینوں مقامات پر جو دین حق کو غالب کرنے کا ذکر ہے مخالفین کی کیشمشل کے جواب میں ہے۔ سمجھ اسے مٹا دینا چاہتے تھے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، کہ فی الواقعہ مشرکین، عرب اور یہود و نصاریٰ کی تمام کوششیں جو وہ رسول اللہ کے خلاف کرنے لگے، ناکام رہیں اور آنحضرت دین حق کو قائم و غالب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ آنحضرت کی زندگی میں ہی پورا کر دیا۔ مفسرین نے جو ان آیات کے تحت قلمبند کیا ہے، کہ دین حق کا غلبہ حضرت علیہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہو گا۔ صحیح بھی ہے

اور غلط بھی، غلط تو اس لئے ہے کہ ان ایمان میں رسول سے مراد آنحضرت ہیں
 جیسے کہ سورہ فتح والی آیت کے آگے صاف لکھا فرمادیا ہے محمد رسول
 اللہ الذین محمدی، اور وعدہ یہ ہے اگر آنحضرت جو دین حق
 لاتے ہیں خدا سے آنحضرت خود ادیان باطلہ پر غالب کر دیں گے۔ نہ یہ
 کہ حق و ہدایت جو آنحضرت پر نازل ہوئے وہ آنحضرت علیہ کے ہاتھ
 پر غالب آئیں گے، اب اگر یہ مانا جائے کہ غلبہ جس کا وعدہ تھا،
 حضرت علی کی آمد پر ظہور میں آئے گا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے
 کہ خدا نے جو آنحضرت کے ہاتھ پر دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا
 تھا، اُسے پورا نہیں کیا، مفسرین کا خیال صحیح اس طور سے ہے کہ تمام
 رسول ایک ہی سچائی لاتے ہیں۔ اور اسی کے غلبہ کے لئے کوشش کرتے
 ہیں، ہر رسول کے زمانہ میں بھی سچائی غالب رہی ہے
 لیکن اس کا آخری اور عالمگیر غلبہ جو تمام
 رسولوں کی منزل مقصود ہے، ایک آخری زمانہ میں مقدر چلا آیا ہے۔
 جس کی سب پیغمبروں نے خبر دی ہے۔ اور آخری زمانہ جس میں سچائی
 کو عالمگیر اور آخری غلبہ حاصل ہونا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی دوبارہ
 آمد کا زمانہ ہے، سوا اگر یہ کہا جائے کہ سچائی جو تمام پیغمبر لاتے رہے
 اور حضرت محمد رسول اللہ بھی لائے، تدریجاً غالب ہوئی آتی ہے اور
 اس کا آخری غلبہ حضرت مسیح کے نزول ثانی کے وقت ہو گا، تو یہ صحیح
 ہے، لیکن حضرت علیؑ رسول ہیں، اگرچہ وہ اسی مقصد کی تکمیل کے
 لئے آئے ہیں، جس کے لئے سابقہ رسول اور حضرت محمد علیؑ علیہ وسلم
 آئے۔ تاہم وہ حسب ضرورت سابقہ انھم میں منازب تبدیلیاں کرنے

کے محاذوں کے، جیسے کہ پہلی آمد میں انہوں نے نوریت کے مفصل کی تشکیل
 کی خاطر اس کے بعض احکام میں تبدیلیاں کر دیں، ان کے زمانہ میں سہائی
 سہا جو غلبہ ہو گا کچھ شک نہیں کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پیغمبروں کا غلبہ ہے، لیکن یہ وہ غلبہ نہیں جس کا آنحضرت کے اپنے ہاتھ
 پر ظہور میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ غلبہ آنحضرت کے اپنے زمانہ
 میں مقدر تھا، اور آنحضرت کی زندگی میں ہی حاصل ہو گیا، اگر یہ کہا
 جائے کہ وہ غلبہ جس کے ظہور کا وعدہ آنحضرت کے ہاتھ پر دیا گیا تھا
 ابھی پورا ہونا باقی ہے، تو یہ قرآن اور واقعات و دونوں کو جھٹلاتا ہے،
 ساری مصیبت یہ ہے کہ مسلمان دین حق سے دین کی وہ خاص شکل مراد
 لیتے ہیں جو آنحضرت کے زمانہ میں رائج ہوئی اور دین حق کے غلبہ سے
 خاص اسی شکل کا تمام رونے زمیں رائج ہونا مراد لیتے ہیں،
 چونکہ وہ صورت ظہور میں نہیں آئی، اس کے آئندہ ظہور میں آنے سے
 منتظر ہیں۔ اور غلبہ کے وعدہ کو دین کی نئی تشکیل اور نئے رسول کے
 خلاف بطور دلیل استعمال کرتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک دین حق سے
 مراد وہ دین واحد ہے جو ہمیشہ سے سب پیغمبروں کا دین رہا اور رہے
 گا، اس کی ہر شکل کے لئے جتنا اور جیسا غلبہ مقدر تھا ہر زمانے میں
 حاصل ہوتا رہا، چنانچہ دین حق کی اس شکل کے لئے جو حضرت محمد
 رسول اللہ نے تجویز فرمائی جو غلبہ مقدر تھا اور جس کا وعدہ دیا گیا
 آنحضرت کے زمانے میں حاصل ہو گیا۔ حضرت مسیح کے نزول ثانی میں
 دین حق کی اس شکل کا غلبہ ہو گا جو حضرت مسیح حسب حالات زمانہ
 تجویز فرمائیں گے، پس دین حق اپنے ہر جامہ میں جو خدا اسے پہناتا رہا

غالب آتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ خدا کے نزدیک دین کے غلبہ کے لئے سیاسی غلبہ ضروری نہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مظاہری اور سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا، یہود و نصاریٰ کہتے ہیں، کہ آپ نے صلیب پر وفات پائی، مسلمانوں کے سوا اعظم کا خیال ہے، کہ آپ آسمان پر تشریف لے گئے، احمدی مسلمانوں کی رائے ایسے، کہ آپ کثیر کو ہجرت کر گئے، بہر حال یہ سب کو مسلم ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں پر ظاہری اور سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا، اس پر بھی خدا فرماتا ہے فَاَمَّا اَعْلٰیٰ هٰلَاکَتَا مِنْ بَنٰی اِسْرَآئِیْلَ وَلَمَّا کَفَرُوْا فَاٰیٰتِ الْاٰلِذِیْنَ اٰمَنُوْا اَعْلٰیٰ عَمَّا وُضِعَتْ عَلَیْہِمْ خَاصِعُوْا ظَاہِرِیْنَ ہ کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک نے انکار کیا، خدا نے مومن گروہ یعنی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تائید فرمائی، اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے، سو خدا نے بارہو حواریوں کو ظاہری اور سیاسی غلبہ حاصل نہ ہونے کے غالب قرار دیا ہے اور قرار دیتا چائے تھا۔ در نہ کتب اللہ لا تخلبن انا ورسلی اگر خدا نے تمھیں رکھا ہے کہ وہ اس کے رسول غالب آئیں گے، غلط قرار پاتا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک دین کے غلبہ سے مراد یہ ہے کہ مخالف کوششیں جو یہ چاہتی ہیں کہ حق کو پورا جبر پکڑنے نہ پائے، وہ ناکام رہتی ہیں، اور حق جبر پکڑ جاتا ہے، پھر خواہ وہ پیغمبر کا زندگی میں پہنچے پہلے، خواہ اس کے بعد اس سے فرق نہیں پڑتا۔

۹۔ خدائی فیصلہ

مقدمہ کتاب دنیا میں ایک وضع رسولوں کے مسئلہ کے بندہ ہونے کا یہ نقل کی گئی تھی کہ خدا جب فیصلہ کر چکا کہ آئندہ رسول نہیں بھیجے گا، تو اپنے فیصلہ کے خلاف کیونکر عمل

کوسکتا ہے۔
 ناظرین کرام جانتے ہیں کہ اس فیصلہ کو قرآن شریف میں تلاش کرنے کے لیے تحقیقات
 شروع کی گئی اور قرآن میں جس جس موقع پر کسی نے شبہ دیا، اس فیصلہ کی تلاش
 کیا گیا لیکن یہ فیصلہ قرآن میں کہیں دکھائی نہیں دیا، بلکہ جیسے کہ اس تحقیقات
 سے ظاہر ہے، اگلی سے لے کر وائس تک سارا قرآن اس چیز کی
 فیصلہ کے خلاف ہے، حتیٰ یہ ہے، کہ قرآن کے ذمہ وہ چیز لگائی جا رہی
 ہے جو نہ صرف قرآن میں مفقود ہے بلکہ قرآن کا ایک ایک لفظ جس کی
 تردید کرتا ہے۔

(۱) ان الدین عند اللہ الاسلام
 (۲) ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن
 یقبل منه۔

اسلام کے معنی

اللہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے (۲) اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین
 اختیار کرے وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
 ان آیات کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ آئندہ کوئی رسول نہیں آسکتا کیونکہ
 اگر کوئی نیا رسول آئے گا تو اس کے دین کا نام بھی نیا ہوگا، نہ کہ اسلام
 اور یہ اللہ کو پسند نہیں، اس واسطے آئندہ رسول کا آنا بند
 ہے، نہ رسول آئے نہ اسلام کے سوا کسی اور نام کا دین وجود میں آئے
 دیکھنا یہ ہے کہ آیا خلا میں اور اس کے حکمرانوں میں تنازعہ دین کے نام کے
 بارہ میں ہے یا دین کی حقیقت کے بارہ میں؟ اسلام سے خدایٰ مراد کیا ہے؟
 اسلام معنی ہے فرمانبرداری، آیات کا منشا یہ ہے کہ خدا کی فرمانبرداری دین ہے اور
 نامزدانی بے دینی، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، فرمانبرداری کے لیے وہ لفظ اسلام لاتا
 فرمانبرداری کے لیے غیر اسلام، پس دین یا اسلام کسی خاص نام یا احکام میں

میں منحصر نہیں بلکہ جس وقت جو حکم خدائی طرف سے آئے اس کا ماننا دین ہے اور یہی اسلام ہے
 خدا کا بنیادی حکم ہمیشہ ایک ہی رہا ہے یعنی توحید باری اور وحدت انسانی، جب جب
 تفرقہ کے سبب لوگ اس سے وقف ہوا کرتے رہے نیا پیغمبر اگر ایسی حکم کو نئی شکل میں
 ملائی حالانکہ وہی قائم کر دیتا رہا۔ اگر ہم اسلام سے بچائے اور تعلیم اللہ مطلق فرمانبرداری کے
 وہ خاص شکل مرا لیں جو آنحضرت سے فرمانے میں رائج ہوئی، تو کافی ہے کہ سابقہ پیغمبر مثلاً
 حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جو نہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 پڑھتے تھے، نہ عزنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نہ سورہ فاتحہ والی نماز کعبہ
 کی طرف کھڑے ہو کر پڑھتے تھے نہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ غیر اسلام
 پرست تھے۔ اس صورت یہ بانٹیں نہ ہوگی کہ خدا کے نزدیک دین اسلام ہی
 ہے، اور غیر اسلام کو وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام کو دین
 قرار دینے اور غیر اسلام کو نہ قبول کرنے کا اصول حضرات تازہ ہی وضع کیا
 ہے۔ جس کو مشکل چودہ سو سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ
 خود تمام پیغمبروں کو غیر اسلام کی ہی تعلیم دیتا رہا۔ آئندہ کے متعلق بھی ہم صلوات
 کے تنزل کے بابا میں دیکھ آتے ہیں، کہ اسلام سے سب سے نام کے چھ باقی
 نہ رہ جائے گا، جب اسلام باقی نہ رہا ہوگا، تو آخر دنیا بھر میں غیر اسلام
 ہی پایا جائے گا، سو اس وقت خدا پھر غیر اسلام کی پالیسی کو اپنائے گا،
 مشکل یہ ہے کہ لوگ آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کر جو عمارت بنا رہے
 ہیں اس پر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اور قرآن شریف کو نکال کر اتنا بچی دیکھنے کی
 تکلیف نہیں کرتے کہ پوری آیت کیا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۲ میں پوری
 آیت حسو ذلی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام و ما اختلفت
 الذین اولوا کتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بنیا بینہم

ومن يكفر بايئت الله فان الله سبحانه الحساب ذو پوری آیت پر غور
 کرنے سے معلوم ہوگا کہ سابقہ اہل کتاب کو بھی خدا اسلام ہی سکھاتا رہا ہے
 وہ آپس کی دشمنی کا وجہ سے بگاڑ دیتے رہے، اسی طرح سورۃ آل عمران کے
 رکوع ۹ میں جہاں من یتبع غیر الاسلام والی آیت آئی ہے، اس سے پہلے
 یہ ذکر ہے انفعیو دین اللہ یتبعون والذین اسلم من فی السموات والارض
 طوعا وکرہا والیہ یرجعون، قل امنابا اللہ وما انزل علینا
 وما انزل علی ابراہیم واسمعیل واسحق یعقوب والاسباط
 وما اوتی موسیٰ وعلیٰ والنبیون من ربهم لا لفرق بین
 احد منهم ونحن لہ مسلمون، ومن یتبع غیر الاسلام دینا
 قلن لیقبلہ منہ وصوفی الاخرۃ من الخیرین، ان آیات میں زمین
 و آسمان کی ساری کمالات کے لئے اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے، ظاہر ہے کہ
 یہ فرمانبرداری کے معنی میں آیا ہے، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے
 کیونکہ کسی چیز کو خدا کی فرمانبرداری سے چارہ نہیں، اس کے بنایا ہے، کہ رسول
 (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی یہی تعلیم ہوا ہے کہ جو حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل،
 حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت موسیٰ، حضرت علیہ السلام اور
 دوسرے تمام نبیوں پر نازل ہوئی، اور کہ خدا کو مانسے، پیغمبروں میں فرق
 نہ کرنے یعنی ہر پیغمبر کے ذریعے جو حکم آئے، اس کے سامنے تسلیم و تمکین کرنے کا
 نام ہی اسلام ہے، اور جو خدا کی فرمانبرداری کی بجائے سرکشی اختیار کرے گا
 اس کا انجام ایسا نہیں ہوگا، پس اسلام کے معنی خدا کی فرمانبرداری ہیں،
 اور غیر اسلام اس کے حکم سے سرکشی، ہر زمانے میں ہر نبیہ وقت کے ذریعے جو
 حکم آئے اس کو ماننا اسلام ہے اور اس کا اکر غیر اسلام۔ چنانچہ دین فطرت

کی ذیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، حضرت اسحاق سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور کہ انھیں نبی الہی کی طرح مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواریوں اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ہادد گروں کا قول بھی وہاں ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے اپنے کو مسلمان کہتے تھے۔

حضرت موسیٰ کے عہد میں اس حکم کو ماننا اسلام تھا جو حضرت موسیٰ کے ذریعہ آیا، جب حضرت عیسیٰ ان کے زمانے میں یہ حکم خدا کا آیا تو جس نے اس کو مانا، خدا کے ہاں وہ مسلمان قرار پایا، اور جس نے اسے رد کیا، اس کا نام خدا نے مسلمانوں کے جرح سے کاٹ دیا۔ پھر جب حضرت محمدؐ تشریف لائے تو جس نے آپ کے ذریعہ آئے ہوئے حکم خدا کو مانا اس کا نام مسلمانوں میں اندراج پایا، اور جس نے اسے قبول نہ کیا اس کا نام خدا نے مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ جو نوکر کچھ مدت آپ کی فرمانبرداری کرتا رہے اور پھر ایک دن کہہ دے کہ صاحب آپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ میں تو وہی کروں گا جو آپ نے پہلے کہا تھا، اس روز آپ کہیں گے کہ آج تک تم میرا حکم ماننے لگے تو میرے نوکر بنے آج تم نے حکم ماننے سے انکار کیا تو میں نے آج سے تمہیں ملازمت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اب جو کچھ تم کرو گے وہ تم اپنی مرضی سے کرو گے میرا حکم وہ نہیں، بلکہ اسی طرح دین کی بات ہے، جب خدا تازہ حکم دے دے اس کے بعد سابقہ حکم پر عمل کرنا نفس کی اطاعت ہے خدا کی اطاعت نہیں۔ اور جب کوئی چیز خدا کی اطاعت نہ رہی وہ غیر اسلام ہو گئی،

اے دوستو! یا نذیر ماننا ہو گا کہ ہمیشہ سے باوجود اس کے کہ رسول جلتے رہے، گناہیں بدلتی رہیں، قبلہ بدلتا رہا، احکام بدلتے رہے، دین کا نام بدلتا رہا۔ اسلام بدستور چلا آیا، جب جب اسلام باقی نہ رہتا، خدا نئے رسول

کو بھیج کر پھر اسلام کو قائم کرادیتا۔ کیونکہ اس کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور وہ غیر اسلام کو پسند نہیں کرتا۔ اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ ان الکتاب عند اللہ الاسلام تھا۔ اس کا کوئی دائمی اصول نہیں، یہ اس نے فقورے غرضہ کے لئے اختیار کیا ہے، جو پھر ترک کر دے گا۔

اگر خدا کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور وہ غیر اسلام کو قبول نہیں کرتا تو کچھ شک نہیں کہ فرمان نبوی کے مطابق جب اسلام باقی نہ رہے گا، اور دنیا بھر اسلام پر سونگی تو خدا بنا رسول بھیج کر دوبارہ اسلام کو قائم کرے گا جیسے کہ سابقہ زمانوں میں جب جب اسلام باقی نہ رہتا وہ رسول بھیج کر اسلام کو قائم کر لیا تھا۔ اگر اس وقت اس نے ایسا نہ کیا تو معلوم ہوگا کہ اس نے ان الدین عند اللہ الاسلام کا اصول ترک کر دیا۔ پس آئندہ زمانوں میں رسولوں کے آنے کا انکار کرنا ان آیات کی صریح مخالفت ہے چاہے ان سے سلسلہ رسالت کے بند ہونے پر استدلال حاصل کی جائے۔

۱۱۔ کیا رسالت منافی
اختیار ہے؟

کہتے ہیں کہ ہر بار جب پیغمبر آتا ہے، کچھ لوگ اسے مانتے ہیں کچھ انکار کرتے ہیں۔ اس طرح نسل انسانی میں تفرقہ ہوتا ہے سلسلہ رسالت کا کہیں نہ کہیں بند ہوتا۔

اشخاص نسل انسانی کے لئے ضروری ہے۔ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں یہ اعتراض ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، چنانچہ قرآن شریف میں اسے نقل کر کے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ فرماتا ہے: **وَاذْكُرْ اَنَّا بَدَلْنَاهُ لَكُمْ اَنبِيَاۡهُ فَاِذَا جَاءَ فِي الْمَرْحٰى خَلِيْفَتُهُمْ قَالُوْا تَجْعَلْ فِيْهَا مَنۢ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ** **قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ** **اَعْلَمُ مَا**

تبتدون جصا کنتم تکتمون (تفرقہ ج ۴) کہ خدائے خلیفہ اللہ یعنی پیغمبر
 کو سمیعیت کرنے کا ارادہ کیا تو ملائکہ نے کہا کہ پیغمبر موجب فساد و غوغا فرمائی
 ہو گا، خدائے جواب دہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے
 فرشتوں کو کہا کہ علم میں خلیفہ اللہ کا مقابلہ کرو۔ وہ عاجز آ کر اپنی لاعلمی
 کے اقراری پڑ گئے، تو خدائے کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جسے تم نے
 ملاہر کیا اور وہ بھی جسے تم نے چھپایا،
 جصا کنتم تکتمون کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جو تم نے جان بوجھ کر چھپایا
 اور یہ بھی کہ جو تمہاری نظر سے ادھیل رہا، اس سے تم نے اس کا ذکر نہ کیا،
 وہ چیز جسے معترض نے جان بوجھ کر چھپایا یا جو اس کی نظر سے ادھیل رہی،
 خلیفہ اللہ کے کلمات علی ہیں، جن میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً
 وہ جانتا ہے کہ تفرقہ و فساد کیا ہے اور اخوت و اتحاد کیا، ملائکہ غلطی سے
 فساد کا نام اتحاد اور اتحاد کا نام فساد رکھ لیتے ہیں اور پیغمبر کی کوششوں اور
 قربانیوں کو جو وہ فساد کو مٹانے اور اتحاد کو قائم کرنے کے لئے کرتا
 ہے، مصداق کوشش سمجھ بیٹھتے ہیں، سلسلہ رسالت، تفرقہ و عداوت کے
 علاج کے طور پر شروع کیا گیا ہے۔ اور پیغمبروں کی واحد غرض تفرقہ کو دور
 کر کے لوگوں کو متحد کرنا اور بھائی بھائی بنانا ہے، تاریخ شاہد ہے، کہ
 اخوت کا عندیہ اگر کبھی نہیں دیکھنے میں آیا ہے تو پیغمبر کے صحابیوں میں ہی
 دیکھنے میں آیا ہے، ہر شخص واقعات پر نظر ڈال کر دیکھ سکتا ہے، کہ
 پیغمبر اس وقت آئے تھے، جب اخوت اور اتحاد کا نام و نشان باقی نہیں رہتا
 ہر شخص خود غرض سوتا ہے، اگر وہ کسی خرد یا گروہ سے یارانہ بھی گانٹھتا
 ہے تو اس کا تہ میں بھی اپنی مقصد باری ہی ہوتی ہے، چنانچہ جب تک

اس کا تو سیدھا پوتا نہ تھا ہے اس فرد یا گروہ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو نہی کہ
اس کی ذاتی خواہش کو آئینہ پہنچی، الگ ہو کر دوسروں سے دوستانہ قائم کرنے
لگا، نیز کم ہو کوئی خود غرض ہوتا ہے باہمی اعتماد اور سہارے مفقود ہوتی ہے
جہاں شبنم گر کھلانے کو چاہتیں ہوتی ہیں، اندر سے سب اپنے اپنے مطالب کے
بند سے اندر الگ الگ ہوتے ہیں تجھ بہم جمیعاً و قلوبہم تشتتاً (حشر ۱۰)
کہ تو ان کو متحد خیال کرتا ہے، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اور جو نظا ہر
استعداد ان میں دکھائی دیتا ہے وہ بھی فساد کی خاطر ہوتا ہے چونکہ اکیلے اکیلے
بڑے پیمانے پر فساد نہیں مچایا جاسکتا، اس واسطے گردہوں میں سہائے،
تاکہ ایک گردہ دوسرے گردہ کی بربادی کے لئے مؤثر اقدام کر سکے۔ غرض
باطنی اور حقیقی اتحاد تو مطلقاً مفقود ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی برے پیمانے
پر فساد مچانے کے لئے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اگر پیغمبر تکرار
مشترکہ انسانیت کی بنیاد پر نئے سرے اتحاد کو زندہ نہ کر دے تو نفرت سے
اتحاد کا لفظ محو ہو جائے۔

اگر پیغمبروں کا آنا باعث تفرقہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ کسی زمانہ میں بھی پیغمبر
کا ظہور ان کے لئے مفید نہ تھا، جیسے یہ اقرار ہے کہ پیغمبر مریمیان
انسان تھے اور ماضی میں ان کا آنا ضروری تھا، تو جو چیز ماضی میں
انسانیت کے لئے مفید تھی آئندہ وہ مضری کیے ہو سکتی ہے۔ اگر ماضی میں
وہ تفرقہ کو مٹا کر اتحاد پیدا کرتے رہے ہیں، تو آئندہ وہ اتحاد کو
مٹا کر موجب تفرقہ کیونکر بنائے گئے؟

پیغمبر جو آبا تفرقہ اور فساد کے نمبر دریں اثروت و اتحاد کی
ایک لہر تھوڑا سا رہا، اور ان لہروں کے باوجود دنیا کی یہ حالت ہے

جو ہم دیکھتے نہیں، اگر یہ اتحاد کی لہریں پہاڑ نہ ہوئی ہوتیں، تو آج کتنا اہل
 پرہ حقراض سوانہ عجیب، اور نہ کوئی اور انسان، خدا نے سچ فرمایا ہے
 وصافلہ للک حق قدسہ، کہ جو لوگ پیغمبروں کے آئے پر اعتراض
 کرتے ہیں انہوں نے خدا کی قدرت دانی نہیں کی، جب تک اتحاد باقی ہوتا ہے
 پیغمبر آتا ہی نہیں، پیغمبر اسی وقت آتا ہے جب اتحاد مفقود ہو چکا ہے۔
 سو اتحاد جس کا وجود ہی نہیں ہوتا اسے پیغمبر نے برباد کیا کرنا ہوتا ہے؟
 اس وقت تفرقہ ہوتا ہے اور اسے بے شک پیغمبر برباد کر کے اتحاد کو نئے سرے
 سے زندہ کرتا ہے، کچھ شک نہیں، کہ پیغمبر کی نفث عوام کی نفث سے الگ
 ہوتی ہے، وہ جسے ایمان کہتے ہیں پیغمبر اسے تنگ ایمان قرار دیتا ہے۔
 بسما یا مکر کہ بہ ایمانکم ان کتم موشین (بقہ ۸) منکر سے ذلت
 قرار دیتا ہے پیغمبر اس کا نام عزت رکھتا ہے۔ واللہ العزت ولہ سلطہ
 وللمومنین مخالف جس کا نام اصلاح رکھتے ہیں پیغمبر اسے فساد بتلاتا ہے
 قالوا انما نحن مصلحون الا انکم ہما المفسدون ولكن کا
 لیشعرون، مخالف جسے موت قرار دیتا ہے پیغمبر اس کا نام زندگی رکھتا
 ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء
 ولكن لا تشعرون (بقہ - ۱۹) مخالف جسے مینا سمجھتا ہے پیغمبر
 اس کا نام ادرہا بن رکھتا ہے، سو نظر کے دعوے سے پناہ مانگنا چاہتے
 اور خدا سے توفیق طلب کرنا چاہتے کہ جس نظر سے پیغمبر چیزوں کو دیکھتا ہے
 اس نظر سے انسان دیکھ سکے، اگر وہ نظر حاصل ہو جائے تو پھر پیغمبر کا
 آنا سرا سرائی اتحاد کا موجب دکھائی دے گا، نہ کہ تفرقہ و فساد کا۔
 اس بات کا فیصلہ کہ آیا معترض جان بوجہ حقیقت کو چھپا رہا ہے

یادہ اس کی نظر سے اوجھل رہی / حقیقت کی طرف توجہ دلائے پر جو ردیہ
 وہ اختیار کرتے گا، اس سے ہوگا۔ اگر توجہ دلائے پر وہ قائل ہو جائے
 ہے کہ آیات صدر میں معترض کے قائل ہو جانے کا ذکر ہے تو اعتراض حقیقت
 کے نظر سے اوجھل رہنے پر مبنی سمجھا جائے گا، اور معترض کا شمار فرشتوں میں
 ہوگا۔ اگر حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد وہ ہٹ دھرمی سے اپنے اعتراض
 پر اٹارے تو اس کے اعتراض کا باعث صلا انزل اللہ سے کراہیت ہے
 ﴿لَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ صُلَاحِ النَّاسِ﴾ (محمد ۱) کہ مخالفت کا سبب یہ
 ہے کہ رسول اللہ نے نازل کیا وہ انہیں ناپسند ہے، کیوں ناپسند ہے؟ اس
 لیے کہ رسول اللہ کی ہوا و پوس پر حد بندی عائد کرنا ہے اور اس کے
 نفس کو لگام دینا چاہتا ہے۔ ﴿فَكَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّن سُلَيْمَانَ﴾ (قصص ۱۱)
 کہ ہر بار جب تمہارے پاس رسول وہ لایا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے
 خلاف تھا تو تم نے سرکشی کی، اور ان کو بھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کیا۔
 نئی روشنی کے لوگ ایک وجہ ختم رسالت کی یہ بیان کرتے ہیں، کہ
 نسل انسانی اب کافی علم اور تجربہ حاصل کر چکی ہے، اب وہ اپنی ضروریات
 کی آپ کیل سے ہو سکتی ہے، اب اسے بیرونی راہنمائی کی حاجت نہیں،
 جیسے بچے کو ایک وقت تک ماں کی طرف سے حفاظت و نگرانی کی ضرورت
 ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایسی حفاظت کا محتاج نہیں رہتا۔
 نسل انسانی کے علم و تجربہ سے مختلف قیون کے ماہر وں کا علم و تجربہ ہی
 مراد ہے، جن میں پیغمبر جو فن انسانیت کا ماہر ہوتا ہے بطور پیر کے
 ہے اور باقی ماہرین بطور شاخوں کے۔ پیغمبر ہی تربیت انسان کی عام حکیم

میں اسکا طرح شامل ہے، جیسے طیب حافظی یا انجینئر، فرق یہ ہے کہ وہ جڑ ہے اور یہ شاخیں، پیغمبر کے علم و تجربہ کو جس سے باقی تمام علوم و تجربات پھوٹتے ہیں بیرونی سمجھنا اور شاخوں کو اندرونی بنیادی غلطی ہے، جس پر مذکورہ خیال مبنی ہے، اس بارہ میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے لئے خاکسار کی کتاب "حقیقتِ عالم" کی طرف رجوع کریں۔

بروزی واقعات بھی ظاہر ہے، کہ انسانیت کے بغیر علوم و فنون کی ترقی بجائے نفع کے نقصان رساں ہے، چنانچہ اس زمانہ کی جنگوں سے جو سابقہ زمانہ کی جنگوں کی نسبت بہت زیادہ جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے، یہ انسانیت سے خالی علوم و فنون کی ترقیات کا ہی نتیجہ ہے، انسان نے جس قدر علمی ترقیات کر لی ہیں، اسی قدر ابھی اسے درس انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اگر انسان علم کے معراج کمال پر دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف وہ پورا دیوانہ معلوم ہوتا ہے، جو جو ش دیوانگی سے اپنے آپ کو نشانہ کرنے کے درپے ہے، اس مرحلے پر یہ کہنا، کہ انسان کو اب انسانیت کا سبق سیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، میرے عقل و فہم سے باہر ہے۔ یاد رہے کہ نئی روشنی کے لوگوں کا مذکورہ خیال مذہبی لوگوں کے عقیدہ ختم رسالت کا موید نہیں بلکہ اس کا نقیض ہے۔ مذہبی لوگوں کے عقیدے کا اختلا یہ ہے، کہ قرآن و حدیث کے احکام سے سر مو ادر ادر ہونا جائز نہیں، جب تک دنیا باقی ہے انسان ان احکام کا پابند ہے۔ بخلاف اس کے نئی روشنی کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب وہ

ایسی ترقی کو چکے ہیں کہ اب نہ انہیں پرانے احکام و شرائع کی ضرورت ہے نہ نئے کی وہ تمام حدود و قیود سے یکسر آزاد ہیں، نہ یہی لوگ اگرچہ نادانستہ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم کے خلاف غیر رسالت کا عقیدہ اختیار کر کے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ آنحضرت مصطفیٰ سے عقیدت پر مبنی ہے۔ نئی روشنی کے لوگوں کا خیال بیشتر مذہبی لوگوں کے تفرقہ، آپس کی فضول بحثوں اور لا حاصل جھگڑوں سے تنگ آ کر مذہب سے بیزاری کا نتیجہ ہے۔ اور بعض حالات میں اپنے کبر نفس کا،

کہتے ہیں جس چیز کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی ہے جو نہ سلسلہ رسالت کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی چاہیے۔ آگے فرض کر لیتے ہیں انجام جو چاہیے

آغاز کا انجام

وہ ابھی پکا ہے۔

اگرچہ آغاز کی بحث ایک مشکل بحث ہے، اور اس کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا، تاہم میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ سلسلہ رسالت کا آغاز ہے۔ بے شک جس چیز کا آغاز ہے، اس کا وسط بھی ہے اور انجام بھی، پر آغاز آغاز ہے، وسط وسط ہے اور انجام انجام، اگر کوئی شخص وسط کو انجام قرار دے بیٹھے، تو اس کے ایسا کہہ دینے سے وسط انجام نہیں بن جاتا، انجام وہی ہے جو انجام ہے، خدا ابھی تک انسان کو خلق کر رہا ہے، خلق کرنا بند نہیں کیا، اور جب تک خلق ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہے، خدا نے اس کی ہدایت کا ذمہ بھی لے لیا ہے، ان تینوں المصداق وان لنا للآخر والاولیٰ (ہیں) کہ پہلے اور آخری زمانہ دونوں میں ہدایت خلق ہمارے ذمہ ہے، سو

جب تک خلق چلتی ہے، اس کی ہدایت کا سلسلہ بھی ساتھ چلے گا، جب خلق
 انجام کو پہنچے گی، وہی سلسلہ ہدایت کا انجام بھی ہوگا، اور اگر اتنا
 توقف منظور نہ ہو، تو کم از کم سلسلہ رسالت کا پہلی غرض تو پورا
 ہو لینے دیجئے۔ ہم دیکھ آئے ہیں کہ پیغمبروں کے سلسلہ کا پہلی غرض
 نسل انسانی سے باہمی عداوت اور تفرقہ کو دور کرنا اور اسے متحد
 کرنا ہے، عداوت اور تفرقہ کی بیماری ابھی زوروں پر ہے، اور
 انسان کی کشتی دریائے تفرقہ کا مسجد ہار میں غوطے کھا رہی ہے
 انسان کو اس گرداب ہلاکت میں اپنے حال پر چھوڑ دینا اس خدا
 کا کام تو نہیں ہو سکتا ہے جو رب العالمین بھی ہے اور قادر مطلق بھی،
 ہم جب ایک کام کو شروع کرتے ہیں تو جہاں تک ہمارے بس
 میں پہنچنا ہے، جب تک وہ مکمل نہ چکے، اسے چھوڑتے ہیں، بعض وقت
 ہاں! ہم چونکہ کمزور ہیں اور ہمارے وسائل محدود ہیں، بعض وقت
 ہمیں کام اذھور اہی چھوڑنا پڑتا ہے، خدا قدیر ہے اور اس کی
 طاقت غیر محسوس ہے، پھر وہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنے ارادہ
 کی تکمیل سے پہلے انسان کو گرداب ہلاکت میں چھوڑ کر سلسلہ رسالت
 کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ اگر کرنا بھی ہے تو کم از کم انسان کو دریا
 کے آس پار لگالے، پھر جو چاہے کرے، سو ہمارے دوستوں نے
 جلد بازی سے منجر ہار کو ہی دریا کا دوسرا کنارہ سمجھ لیا ہے۔
 اور یہ خیال نہیں کیا کہ خدا اگر انسان کی کشتی کو یہاں ہی چھوڑ دے تو
 اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔

واقعات اور نتائج

"مسلمانوں کے منزل" اور "حق رسول" کے عنوانوں کے نیچے ہم دیکھ لے رہے ہیں کہ ہر حق پران
 رسول اللہ کا اپنا زمانہ و تاریخ و خونی میں مشغور و فضا اس کے بعد کی دو صدیاں
 جنہیں "منقذ" کہا گیا ہے، دوسرے درجہ پر ہیں۔ پوچھتی صدی سے
 "بیچ احوال" یا "ذوال اسلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ جس کی مینا و
 ہزار سال ہے، اس کے فائدہ پر مسلمانوں کے تفرقہ سے نہ اسلام باقی ہے
 گناہ قرآن، اس وقت دہائیوں (حضرت مہدی اور حضرت مسیح) کے
 ظہور سے قیامت قائم ہوگی، مسلمان بنی اسرائیل کے نقش قدم پر
 جن سر بقیہوں کو جھٹلائیں گے اور قتل کریں گے، اور یہاں نو بقیہ شاپ
 ہر خلافت کے کھو بیٹھیں گے، نئی قوم جو مسلمانوں کی جانشین ہوگی
 نارس سے اٹھے گی، حوالی بیت المقدس میں سیدنا المہدی یا حضرت
 مسیح علیہ السلام کے ظہور ثانی پر جو قیامت کا علم ہیں اور جن کے ساتھ
 جنت ہے، حضرت جبریل باذن ہوں گے، اس زمانہ میں یا جرج ماجرج
 کھیں گے اور علوم جدید کے ذریعہ قوموں اور ملکوں کے درمیان سے
 جغرافیائی رکاوٹیں اٹھ جائیں گی، اور مختلف اقوام خاص کر اہل یورپ
 کی جگہوں سے دنیا میں جہنم بپا ہو جائے گی، مفسد عنصر اس میں بھگم
 ہو جائے گا، اور جو باقی رہیں گے، اپنے نفع و منافع سے وحدت انسانی
 کا سبق لے کر نکلیں گے، انقلاب عالمگیر ہوگا، جس سے نظام کائنات جو
 بدی کا جہاں تھا، قائم ہو کر نظام جدید یا نیکی کا جہاں بپا ہوگا،
 اس وقت کرۂ ارض صالح بندوں کی طاقت میں آکر اپنے رب کے

نور سے چمک اٹھے گا،

جب ہم واقعات عالم پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو سارا نقشہ جو قرآن نے
 تیرہ سو سال پہلے کھینچا تھا، آنکھوں کے سامنے پھرنا دکھائی دیتا ہے آج
 مسلمانوں کے دل اس ایمان سے جو صحابہ میں زندہ قوت کی طرح کام کرتا
 دکھائی دیتا ہے خالی ہیں، ایک حصہ علی الاعلان مذہب اسلام کو اپنی
 سیاسیات سے خارج کر دیتا ہے، اور قرآنی قانون کے بجائے دوسرے
 قوانین رائج کر لیتے اور حصہ میں چوکے مسلمان کہلاتے ہیں ایسی خانہ چکی
 ہے کہ جس کی نظیر دھونڈنے سے نہ ملے گی، ستر بہتر فرقے ہیں، ان
 میں کوئی معمولی اختلاف نہیں، کفر و اسلام کا فرق ہے، ہر فرقہ صرف
 اپنے آپ کو اسلام رکھتا ہے اور باقی تمام فرقوں کو کافر مانتا ہے
 ہر فرقہ جو اپنی ایسی رائے سے مسلمان ہے، مخالف فرقوں کی بہتر
 راؤں سے کافر ہے، ان حالات میں یہ معلوم کرنا محال سمجھا گیا ہے،
 کہ قرآن کا منشا کیا ہے؟ اور اسلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا
 تھا؟ قوم علمی، انقلابی، اقتصادی، سیاسی ہر لحاظ سے سخت کمزور
 سوچتی ہے۔ نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی، اگر ایک جہاد
 بالشیف کے عین اسلام اور ستر نجات بتاتا ہے تو دوسرا اسے حرام
 اور ستم قانونی خیال کرتا ہے، اس حالت میں اول تو بیوقوف کے لئے
 کوئی چیز متوجہ کشش نہیں رہی، اور اگر کوئی بغیر مسلم صحیح معمولی میں
 مسلمان ہونا چاہی چاہے تو محو حیرت رہ جاتا ہے کہ اسلام کو کہاں
 تلاش کرے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں خلافت اور مرکزیت
 باقی نہیں رہی، ساری دنیا میں نہ کوئی فرد ہے، نہ کوئی مجلس،

جس پر مسلمان اعتماد کر سکیں، جسے اپنی امامت و قیادت پر دیکھیں،
اور جسے اپنے اختلافات کے فیصلہ کا اہل سمجھیں اور اس کے فیصلہ کو
مانیں، مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض دوست سادگی سے کہہ دیتے
ہیں، کہ سنا قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے،
قرآن ایک ہے، تب ہوتا، جب مسلمانوں کو قرآن کے کسی ایک معنی پر
آفاق ہوتا، جب جتنے مسلمان ہیں، اتنی ہی تفسیریں، اور
بر تغیر جو ایک فرقہ کے نزدیک ہیں قرآن ہے، بہتر فرقوں کے نزدیک
کفر ہے، تو ہر فرقہ اور ہر شخص کا الگ الگ قرآن سنا، ایک قرآن
کیسے سنا؟ اسی طرح ایک رسول تب ہوتا، جب ان کے درمیان
کوئی مسلحہ طبقہ یا نائب رسول ہوتا، جس سے فیصلہ کرا سکتے، کہ
رسول اللہ صلعم کی تعلیم کیا تھی، اور اس پر متفق ہو سکتے، جب یہ
صورت نہیں، تو گوربان سے نہ کہیں، حال سے ہر شخص خود
رسول بن رہا ہے۔ قبلہ کے معنی ہیں، وہ چیز جسے لقب الہی
کے طور پر سامنے رکھا جائے، ایک قبلہ تب ہوتا، جب مسلمان
متحدہ المقصد ہوتے اور اس مقصد کے لئے متحدہ عمل ہوتے، جب
متحدہ مقصد ہی کوئی نہیں تو ایک قبلہ ہونے سے معلوم یہ دوست
کیا سمجھتے ہیں؟

قرآن شریف جب نازل ہوا، اس وقت عربوں میں کچھ کم
خانہ جی نہ تھی، اس وقت قرآن نے ان پر وہ عمل کیا، جو
متفاد طیس لوہے کے ریزوں پر کرتا ہے۔ اس کی بے پناہ
کشش سے سب اس سے جمٹ کر متحد ہو گئے، اگر ریزے

جو اس سے جھٹ گئے تھے پھر منتشر ہو گئے، تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یا ماحول بدل گیا ہے یا تقناطیں میں پہلی سی کشش باقی نہیں رہی، قرآن تو بے شک وہی الہیہ حالات زمانہ بدل گئے ہیں، اس وقت خالص اسلامی حکومت کی تشکیل ہوتی تھی، جس میں غیر مسلموں کو کوئی دخل نہ تھا، مروج میں، نہ مجلس شوریٰ میں اور نہ اشتغالی امور میں، اگرچہ مختلف اقوام اور مذاہب کے پہلے حصہ اخلاط کی وجہ سے ایسی خالص اسلامی حکومت کی تشکیل ناممکن ہے۔ مہوئے اس کے کہ دنیا بھر کے مسلمان اقل سجان کر کے نو بین کے ایک حصہ میں جاویں، اور باقی سب اقوام اس حصے سے نکل کر دوسرے حصوں میں آجائیں، احتیاط عام کے پیش نظر ایسی تقیم خود سوال ہے۔

فرض کیا کہ ایک ملک میں اچھا مسلمان رہتے ہیں، خالص اسلامی حکومت قائم کرنے کی تجویز دیر غور ہے، کیا وہ ان سب سے پہلے یہ سوال تو پیدا نہ ہو گا، کہ خالص مسلمان کون سا فرقہ ہے، جس کی حکومت خالص اسلامی حکومت کہلا سکے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال ضرور پیدا ہو گا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تمام فرقے خالص اسلام کی تعریف پر متفق نہ ہو سکیں گے، ہاں اچھا تو ضرور ہو گا وہ اپنی حکومت قائم کرے گا۔ چونکہ مسلمان مانتے ہیں کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کیا اب کھران فرقے کا یہ فرض نہ ہو گا، کہ باقی فرقوں کے خلاف جو اس کے نزدیک مرتد ہیں، قتل مرتد کا قانون نافذ کرے؟ ایسی طرح کیا باقی فرقوں کا جن کے نزدیک کھران فرقہ مرتد ہے فرض نہ ہو گا

کہ اس کی حکومت سے بغاوت کریں ؟ اس موقع پر پھر جو بلافتہ رہوگا
 جیتے گا یا اس خانہ جنگی میں سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر بلافتہ رہ جیتا،
 تو ہر جے کہ یہ حکومت جس کی لاکھی اس کی بھینس کے اصول پر ہوتی
 خالص اسلامی حکومت نہ ہوتی، اس بات کی کیا ضمانت ہوگی،
 کہ جو فرقہ اپنی مادی طاقت سے اقتدار پر آمگی ہے فی الواقعہ وہی اسلام
 سے برگشتہ نہیں ؟

بعض احباب کہیں گے کہ ہر شخص جو مسلمان کہلاتا ہے، اسے مسلمان مان
 لیا جائے، سوال یہ ہے کہ کیا سب غور سے یہ بات مان جائیں گے ؟
 اور اگر بالفرض مان گئے تو اس صورت میں مسلمان صرف ایک کہلانے کی
 چیز رہ گئی، جس کے نیچے حقیقت کوئی نہیں، خدا کو مانے یا نہ مانے
 اصول اسلام کا موافق ہو یا مخالف، اسلام کی کوئی علامت پائی جائے
 یا نہ پائی جائے۔ چونکہ مسلمان کہلاتا ہے مسلمان ہے، یہی آنحضرت
 نے فرمایا تھا، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اس کی حقیقت باقی
 نہ رہے گی۔ گویا پہلے تو مسلمان صرف اپنے حال سے آنحضرت صلیم
 کی پیشگوئی کے مصداق بن رہے تھے، پھر ریزولوشن بھی پاس کر دیں
 گئے کہ مسلمان صرف کہلانے کی چیز ہے اور اسلام فقط ایک لفظ ہے جس
 کے معنی کوئی نہیں۔ کیا اس ریزولوشن کو پاس کرنے والوں کی حکومت
 آنحضرت صلیم کی حدیث مذکورہ کی روشنی میں خالص اسلامی حکومت ہوگی
 فرض کیا کہ مسلمان کہلانے والوں کی حکومت قائم ہو گئی، کیا یہ حکومت
 اپنے علاقہ میں بجز یہ کی طرح کا امتیازی ٹیکس لگائے گی، جو صرف غیر مسلموں
 سے بوجہ ان کے غیر مسلم ہونے کے وصول طلب ہو ؟ ہرگز نہیں، اس

کی صرف یہی صورت ہے کہ ساری دنیا مسلمانوں کی طاقت کے سامنے عاجز آ کر
جزیہ گزاری اختیار کرے، کیونکہ جب تک باقی دنیا میں دم خم ہو گا،
وہ ان لوگوں کی حمایت میں کھڑی ہو جائے گی، جن پر غیر مسلم ہونے کے باعث
امتیازی ٹیکس لگایا جائے گا، مسلمان جن کے مال قرآنی قانون کے
سجائے دوسرے قوانین رائج ہیں، نہ ان کی جنگ جہاد ہے اور نہ ان
کا لگایا سزا جیسے جزیہ، کیونکہ جہاد اس جنگ کا نام ہے، جو حکومت
قرآن کے دشمنوں یا باغیوں سے لڑی جائے، اور جزیہ وہ ٹیکس ہے،
جو حکومت قرآن کو تسلیم کرنے والی غیر مسلم رعایا سے وصول کی جاتی ہے
جب کسی حکومت میں قرآنی قانون نافذ نہ ہو، وہاں جہاد اور جزیہ
دونوں خارج از بحث ہیں،

الفرض قرون اولیٰ کی طرز کی خالص اسلامی حکومت جس میں دیکھا حور
اور احکام نافذ ہوں، حالات حاضرہ میں ناممکن ہے۔
(۷) آج کلوں کا زمانہ ہے، پہلے کہیں تسلیم سے چلتی تھیں، پھر بھی سے
جانے لگیں، لیکن بھی کیا بات تھی، اب جو ایم کھ طاقت کو استعمال میں لانے
کے طریقے نکال رہے ہیں، ان سے ایک سرمایہ دار ایسی کل نکال سکے گا،
جس سے لاکھوں پیشہ وروں اور مزدوروں کو بیکار کر دے، اب اگر
اس سرمایہ دار سے چالیس فی صدی کے حساب سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ ایک لاکھ کھرانے کی روٹی چھین لے
تو اس سے اڑھائی ہزار کھرانوں کے لئے روٹی وصول کر لی جائے، سوال
یہ ہے کہ باقی ساڑھے ستانوے ہزار کھرانے جو بیکار و نادار شعبہ
کے محتاج ہو سکتے، انہیں کہاں سے کھلایا جائے؟ یہ موجودہ حالات

میں یا تو ایسے سرکاری داروں کے کارخانہ کو ملک حکومت قرار دینا پڑے گا یا ان
پر ایسا ٹیکس لگانا پڑے گا، کہ ان کے اچھے خاصے گنوارہ کے لئے چھوڑ
کر باقی ساری آمدنی وصول کر لی جائے، کیا ہم قرون اولیٰ کے ٹیکسٹ
اسلامی قانون کے مطابق ایسا کر سکتے ہیں؟

۳۔ میل ملاپ کے وسائل، ڈاک، خانے، ٹیلیفون، ریڈیو، ریڈیں، سمٹری
اور سوائی، جہاز، وسیع علمی اور تحقیقاتی ادارے، دنیا بھر کی تجارت و شترکہ
سرکاریہ اور بینکوں کے بغیر ناممکن ہے، اور بینک کسی نہ کسی شکل میں سود یا
منافع کے اصول کو تسلیم کئے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ قرون اولیٰ کے ضابطہ
اسلامی قانون کی روش سے سود کی اجازت دی جاسکتی ہے؟

۴۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلعم دنیا سے غلامی و مٹان
جاتے تھے، آپ نے غلاموں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے بے حد
کوشش کی، اور انہیں آزاد کرانے کے لئے جس قدر ترغیب دینا ممکن تھی
وہی، آپ کو اس میں کامیابی بھی بہت ہوئی اور بالآخر آپ کی کوششوں
کے نتیجے میں اسی دنیا میں ایسے حالات رونما ہو گئے، کہ غلامی مٹ گئی،
لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں غلامی کو مطلقاً حرام نہیں کیا جاسکتا تھا
جیسے کہ مثلاً شراب خوردگی کو مطلقاً حرام کر دیا گیا، اس واسطے قرآن شریف
میں جہاں غلاموں سے اچھا سلوک کرنے اور انہیں آزاد کرنے کی بے حد ترغیب
ہے، غلام رکھنے کی اجازت بھی موجود ہے، اس اجازت کی موجودگی
میں قانونی طور پر کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، کہ وہ اپنے غلاموں
کو آزاد کر دے، چنانچہ ابھی تک بعض اسلامی ممالک میں غلام پائے
جاتے ہیں، سوال یہ ہے، کہ غلامی کی اجازت جو حالات کی مجبوری

کی وجہ سے دی گئی، اب جبکہ حالات بدل چکے ہیں، بحال رہنی چاہیے یا داپس لے لی جانی چاہیے۔ اور غلامی کو قانوناً ممنوع قرار دے دینا چاہیے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ غلامی جسے خدا مٹانا چاہتا تھا، اس کے مٹ جانے کے بعد بھی کتاب اللہ میں اس کی اجازت بدستور بحال رہے؟ پھر عقلمند تسلیم کرے گا، کہ اب غلامی قانوناً بند ہو چکی ہے، اگر ارجح مسلمان اپنے ربز دیوشن کے بارہم غلامی کو حرام اور قانوناً ممنوع قرار دے دیں، تو کیا ان کا یہ ریز دیوشن کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو گا؟ کیا ایک مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہ ہو گا، کہ جس چیز کی خدا اجازت دینا ہے، تم اُسے مطلق حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟

۵۔ فرض کرو، ایک خاتون جو اپنی علمی اور اخلاقی قابلیتوں کے لئے شہرہ آفاق ہے اور قانون ساز مجلس کی ممبر بھی ہے، ایک اسلامی عدالت کے سامنے بطور گواہ پیش ہوتی ہے، کیا قرون اولیٰ کے اسلامی قانون کی رو سے اسے پورا گواہ مانا جائے گا، یا بلکہ عورت ہونے کے اسے آدھا گواہ ہی تسلیم کیا جائے گا؟

ان چند مثالوں سے ظاہر ہے کہ قرون اولیٰ کی ٹھیسے اسلامی زندگی کے لئے نہ حالات، حاضرہ سازگار ہیں اور نہ مسلمانوں کو کسی ایک دستور العمل کے اسلامی دستور العمل ہونے پر اتفاق ہے۔ حسب فرمودہ بنوئی نہ اسلام باقی ہے نہ قرآن ۵

ایک طرف اگر اسلامی عالم کا تنزل چوتھی صدی اسلام سے متروک ہو کر تیرہویں صدی کے آخر میں مکمل ہو گیا، اور چودھویں صدی کے شروع میں برائے نام رہی سہی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا، تو دوسری طرف تیرہویں صدی

کے آخر میں ایران میں سید علی محمد باب دعویٰ مہدویت سے کھڑے ہو گئے، آپ کے کھڑے ہونے پر شدید مخالفت بھڑک اٹھی، اور آپ کو قید کر لیا گیا، شیعہ مجتہدوں کے فتوؤں سے پندرہ بیس ہزار مرد عورتیں بچے طرح طرح کے عذابوں سے اس بے رحمی سے قتل کئے گئے، کہ اس کے تغیر سے دل بیٹھنے لگتا ہے، پاؤں سے چمڑا اتار کر اور پاؤں کو اُبلتے ہوئے پل میں داغ دے کر بھرا نہیں پینے کا حکم دیا جاتا، درختوں سے بانڈھ کر منی کا پتیل اوپر ڈال کر زندہ جلایا جاتا، آجہم میں سوراخیں کر کے ان میں موسم بنیاں ڈال کر ادھر جلا کر بازار کو ہر اٹھا کیا جاتا، بڑے بڑے معززین کے ٹانگ میں ٹیکل ڈال کر بازاروں میں پھرایا جاتا ہے، پھر پاؤں سے رسہ بانڈھ کر بازار میں گھسیٹا جاتا ہے، اور آخر کھوڑا کھوڑا کر کے کاٹا جاتا، عورتوں کے پستان کاٹ دیے جاتے، معصوم بچوں کو بھو میں اچھال کر نیچے تنوار رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، پروفیسر براؤن صاحب نے آسٹریا کے ایک افسر کی جو شاہ ایران کی فوج میں ملازم تھے، ایک چمچی نقل کی ہے، جو انہوں نے اپنے لوگوں کو کھپی، افسر مذکور کہتے ہیں کہ سید باب کے پیروؤں پر ایسے مظالم توڑے جاتے ہیں کہ میں ان کا نظارہ برداشت نہیں کر سکتا، اس واسطے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سید باب میں اس قدر جناب تھا کہ باوجود ایسے شدید مظالم کے پروفیسر براؤن کہتے کہ اگر ایک بابی کو قتل کیا جاتا تو سو ساٹھ کھڑے ہوتے کہ ہم بھی بابی ہیں، شاہ نے اپنے ایک درباری عالم کو جس پر اسے اعتقاد تھا، بھیجا کہ سید باب کے حالات دریافت کر کے مجھے آگاہ کرو۔ عالم مذکور جو اپنی سید باب کے حضور پہنچے، وہیں کے ہو رہے، اور شاہ کو لکھ دیا

سے زندہ کرنے اور زمین کی تمام آبادیوں کو متحد کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے جو ارادہ کیا ہے، پورا ہو کر رہے گا اور نوگرہ ارض کو فوراً چمکتی ہوئی جنت پائے گا، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

(۱) ہر شخص کو کوہانہ تعلیم سے آزاد ہو کر سچائی کی تلاش و تحقیق خود کروا جائیے۔ (۲) سچائی ایک ہے، اس لئے سب علوم بنیادی طور پر ایک ہیں، (۳) تمام مذاہب کی بنیادی تعلیم ایک ہے، اختلافات شرعی ہیں، پس تمام مذہب سچے ہیں (۴) دین اور علم (سائنس) ایک ہی حقیقت کی تلاش میں ہیں، ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، حقیقت ایک ہے، کچھ راستے جدا گانہ ہیں۔ (۵) دین اور سیاست کی حدود میں ہونا چاہئیں۔ تاکہ ایک دوسرے میں دخل دے کر متصادم ہونے کی بجائے ہم آہنگ ہو سکیں۔ (۶) دین کو دستانہ تعلقات کا موجب ہونا چاہیے۔ نہ کہ بیگانگی کا، جس دین سے بیگانگی اور کشیدگی پیدا ہو، اس سے بے دینی بہتر ہے، (۷) مذہبی نفرتوں اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، (۸) سماجی، تہذیبی، قومی، نسلی اور دوسرے تفصیلات تہذیب کی بنیادوں کو ملا رہے ہیں۔ انہیں تمام حلقوں سے ملانے کی انتہائی کوشش کرنا چاہیے۔ (۹) نسل انسانی ایک کہنہ ہے، دراصل نہ کوئی ان میں اچھا ہے نہ ادنیٰ، (۱۰) قانونی، سماجی، اقتصادی اور تمام دیگر حقوق مساوی ہونا چاہئیں۔ ہر فرد کے لئے اونچے سے اونچے مقام تک پہنچنا ممکن ہونا چاہیے (۱۱) مورتوں کے حقوق

مردوں کے برابر ہونا چاہئیں اور دونوں کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ (۱۲) اقتصادیات، قانون وراثت، اور محاصل کی نئے سرے سے تشخیص و تدوین ہونا چاہئے۔ (۱۳) تہذیب و تمدن میں مادی طاقت کے استعمال کے بغیر سدھار ہونا چاہئے۔ اور صلح اکبر قائم ہونا چاہئے۔ (۱۴) دنیا بھر کا نظام حکومت ایک مرکزی طاقت کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔ قومی فوجوں اور اسلحہ کا حاتمہ ہونا چاہئے۔ بین الاقوامی چھٹروں کے فیصلے بین الاقوامی سمندوں اور ٹرانزٹوں کے ذریعہ ہونا چاہئیں۔ ان فیصلوں کی تعمیل گوانا دنیا بھر کی جمعیت انصاف و آزادی کی زیر نگرانی دنیا کی مشترکہ پولیس کے ذمہ ہونا چاہئے۔ اور اس طرح سماجی و حکومت قائم ہونا چاہئے۔ (۱۵) لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم بحریہ اور ابتدائی تعلیم مفت ہونا چاہئے۔ (۱۶) دنیا بھر کے لئے ایک مشترکہ زبان اور ایک مشترکہ رسم الخط اختیار کرنا چاہئے۔ (۱۷) خدا کو منزہ عن النکل ماننا چاہئے۔ (۱۸) عالم کی رہنمائی اور ترقی کے لئے پیغمبروں کا آئے رہنا ضروری ہے۔ (۱۹) خدا کو ایک ماننے میں تمام پیغمبروں کو، تمام مذاہب کو، تمام الہامی کتابوں کو، تمام نسل انسانی کو، مذاہب، علوم و فنون، اور فلسفہ کو، امیر اور غریب کو، عالم اور جاہل کو، مردوں اور عورتوں کو، سفید و سیاہ اور زرد و سرخ سب انسانوں کو، ناقابل تقسیم طور پر ایک مانتا شامل ہے،

بہائی تعلیمات کی روح یہ ہے۔ - دین کی حقیقت محبت ہے

اور اس دہشتی اس کی ناگزیر شرط، اعمال کا درجہ عقیدہ اور
شماز سے بڑھ کر ہے، خدمت خلق معراج کمال ہے، اخلاص
و انکسار اس کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہیں، اخلاص کی پرکھ
اعمال ہیں،

جناب بہار اللہ نے تمام روحے زمین کے بادشاہوں اور مذہبی
اداروں کے رئیسوں کو اس پروگرام کی طرف بلا یا، اور اتمامِ محبت
کے بعد فرمایا کہ خدا نے نسل انسانی کے دو طبقوں سے اقتدار
چھین لیا ہے، ایک طبقہ بادشاہوں کا ہے اور دوسرا خدیو یا پادشاہوں
اور راجاؤں کا، بادشاہوں کو خدا نے اقتدار اس نعمت عظیم
نقا کہ وہ اس کی مخلوق کی عدل و انصاف کے ساتھ حفاظت کریں
اور مذہبی پیشواؤں کا اقتدار اس وجہ سے تھا، کہ وہ لوگوں کو
حذا کی راہ دکھانے والے تھے۔ چونکہ ان دونوں گروہوں نے اپنے
اختیارات کا سخت غلط استعمال کیا ہے، خدا نے ان کا اقتدار
چھین لیا ہے، سلطان عبدالعزیز بادشاہ بڑی کو جو خلیفۃ المسیح
یعنی تھا، دل ہلا دینے والی ابواب لکھیں، اور اس کا انجام بھی
پہلے سے بتا دیا۔ جو آپ کی زندگی میں ہی واقع ہو گیا۔ اسی
طرح آپ نے جرمنی کی دو بار شکست فاش کی پیشگوئی اس وقت کی،
جب قیصر اپنے جاہ و جلال میں مست تھا *
حضرت بہار اللہ قیصر و بند کی مصیبتوں کے باوجود چالیس سال

تک تعلیم و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور ایران اور ترکی کے دو بادشاہوں اور ان کی شیعہ سختی تمام رعایا کے مقابلہ میں تنہا اپنی تعلیم کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، بہائیوں کے ولی امر کے بیان کے مطابق اس وقت دنیا کے ۸۷ ملکوں میں بہائی پائے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ابھی تک بہائیوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا حالات زمانہ سے مجبور ہو کر جناب بہاؤ اللہ کے پروگرام کی طرف نہایت تیزی سے آ رہی ہے، اور ہر عقلمند کو دیکھائی دے رہا ہے ماکہ اس وقت یا تو مختلف قوموں و وطنوں اور مذہبوں میں یکجہوت ہو کر سب متحد ہو جائیں یا نسل انسانی کی خیر نہیں،

چونکہ اس کتاب کا اصل موضوع قرآن شریف سے عقیدہ ختم رسالت پر روشنی ڈالنا ہے اور جناب بہاؤ اللہ کا ذکر ضمنی طور پر اس تقریب آ گیا ہے، کہ قرآن شریف کے بیانات کیونکر حقائق عالم میں پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، میں یہاں امر بہائی کی تفصیلات میں نہیں جاسکتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہوں کہ:-

(۱) اس کتاب میں جو قرآن شریف کی تعبیر کی گئی ہے یہی بہائیت ہے، گویا قرآن شریف کی جہاں بیسیوں تعبیریں انسان کر رہا ہے، ایک تعبیر خدا نے کی ہے جو بوجہ خدا کی تعبیر سہانے کے مستند اور قول فیصل ہے۔ چونکہ یہ قرآن کی تعبیر ہے، اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، چونکہ یہ خدا کی سہانی تعبیر ہے، اس کا انکار خدا کے تازہ حکم کا بھی انکار ہے۔ بہائیت کوئی نیا دین نہیں،

بلکہ پرانے ادیان کی جو حقیقت میں سب ایک ہیں، حسب حال زمانہ
نتیجہ تغیر ہے۔ جس کا مدعا ان کو زندہ کرنا ہے نہ کہ مٹو کرنا،
خاکسار موقوف یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کوئی شخص اس تغیر کا انکار
کر کے سید نکر قرآن شریف اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا کسی سابقہ الہامی کتاب یا پیغمبر یا اذکار سے وفاداری کا دعویٰ
کر سکتا ہے،

(۲) حالات حاضرہ میں جناب بہار اللہ کا پروگرام ایسا ہے کہ اس سے
دنیا دم نقد بہشت بن سکتی ہے، اور اس کے بغیر نسل انسانی کی بقا محال ہے
اپنی بقا کے لئے دنیا کو چار و ناچار اسے قبول کرنا ہے۔ آج نہیں تو کل
زبان سے نہیں تو عمل سے۔

(۳) علمی اور عقلی معیار سے آپ کی تعلیم اتنی بلند پایہ صداقتوں پر مشتمل
ہے کہ ان سے اوپر عقل پرواز نہیں کر سکتی۔

(۴) آپ کے نزدیک عملی توجہ تو جیسے کہ ناظرین کرام دیکھ چکے ہیں یہ ہے
کہ ساری نسل انسانی ایک سو کر اپنے ایک کی زبان حال سے خدا
کے ایک ہونے کی گواہی دے، علمی لحاظ سے خاکسار کی تحقیقات میں
آپ کی بیان کردہ توجہ اتنی بلند ہے کہ وہ مقررہ ضمیمہ کی علمی دسترس
سے باہر ہے اگر یا سورج اپنی تیز روشنی کے باعث دکھائی نہیں
دے گا۔

اصل چیز تعلیم ہے، کیا ایسی تعلیم جس میں انسان کا اپنا بھلا سوا اس
کے اہل و عیال کا بھلا ہو، اس کے شہر اور وطن کا بھلا ہو، کل عالم
کا بھلا ہو، جھنڈی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو سچائی کس کو

ہے، دنیا کا ترغیب قلوبنا بعد از ہدیتنا، کہ اسے رب ہمیں
ایسی جگہ سے بچانا، مسلمانوں کو یہ دعا سکھانے سے مقصود یہ تھا، کہ
حضرت مسیح کے ظہور ثانی پر آپ کی طرف دعوتِ الوہیت منسوب کرنے
کی اس غلطی سے جو یہود پہلے کر چکے ہو، تیار رہیں، لیکن اس حضرت
صلعم نے جو فرمایا تھا، کہ مثلاً یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلیں
گے، یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ بھی کر رہیں گے۔ وہ
پورا ہوا، چنانچہ مسلمانوں نے حضرت باب کو قتل بھی کیا اور حضرت بہا اللہ
کو دعوتِ الوہیت کا الزام دے کر روکھی کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں
کہ جناب بہا اللہ کے کلام میں ایسے الفاظ ہیں، جن کو قرآن کی اصطلاح
میں متشابہ کہنا چاہیے، لیکن جہاں وہ الفاظ ہیں، وہاں ان کے بالمقابل
دعوتِ الوہیت سے مترشح انکار اور ایسے بیانات بھی تو ہیں جو متشابہ
الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں، اور طالب حق کے لئے سارے معاملہ کو اظہر
من الشمس کر دیتے ہیں۔ مثلاً

(۱) توحید ہے۔۔۔ محمد مقدس از
عرفان ممکنات و منزه از ادماک
مدركات بلیک عز بے مشائی را
منزاست، کہ لم یزل مقدس از
ذکر ددن خود بودہ و لا يزال تعلق
از وصف ماسوا خواہد بود احوال
بہولات ذکرش کما ہو ینبغی
ارتقاء نہ جستہ و نفسی بعارض
وصفش علی ما ہو علیہ عروج نہ

تقریباً اس خدا کو منزا دارے، جو
ممکنات کی شناخت سے پاک اور
سمکنے والوں کی سمجھ سے منزہ ہے
جس کی عزت بے مثل ہے جو ہمیشہ اپنے غیر
کے ذکر سے مقدس رہا ہے اور ہمیشہ اپنے
سوا سب کے وصف سے بالاتر رہے گا
اس کے ذکر کے آسمانوں پر جیسا کہ چلے
کوئی نہیں چڑھ سکا، نہ کوئی شخص
جیسا کہ لائق وصف الہی ہے اس

نمودہ اگر جمع صاحبان
 عقول و اقلہ ارادہ معرفت
 پست ترین خلق اور اوصاف
 علیہ نمایانہ جمیع خود را قاصر و
 عاجز مشاہدہ نمایند تا چہ رسد
 بمعرفت آن آفتاب عز حقیقت و
 آن ذات غیب لا یدرک
 صدرہا موسیٰ در طریح طلب
 بندائے لست تو ای شہسوار
 صدرہا روح القدس در سما
 قرب از اصفا کلمہ لن تو رنجی
 مستطرب - لم یزل بہ ملک تقدیس
 و تنزیہ در مکن ذات مقدس خود
 بودہ و لا یرال بسو تمنیع و ترفیع
 در مخزن کینونت خود خوابا بودہ
 متعارفان سما قرب عرفا نش جز
 منزل جبرت در سیدہ اند و
 قاصدان حرم قرب و وصالش جز
 بودای عجز و محسرت قدم نہ گزاردہ
 اند چہ قدر مجیر است ایراد ذرہ
 لاشی، از تفیق در غمرات لمحہ

کی بلند یوں پر پہنچ سکا،
 اگر تمام اہل عقل اور اہل دل اس کی انہی
 ترین مخلوق کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو
 سب اپنے آپ کو عاجز و قاصر دیکھیں گے
 تو پھر اس آفتاب عز حقیقت اور
 ذات غیب لا یدرک کی معرفت کیونکر
 ممکن ہے
 لاکھوں موسیٰ طور طلب میں لن تو فی
 (تم مجھے نہیں دیکھ سکتے) کی آواز سے
 بے ہوش ہیں اور لاکھوں روح القدس
 آسمان قرب میں کلمہ لن نفی فی (تم
 مجھے نہیں پہچان سکتے) سن کر مضطرب
 ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنی تقدیس و
 تنزیہ کی بلند یوں سے ساتھ اپنی مقدس
 ذات میں پوشیدہ رہے، اور
 ہمیشہ اپنی بزرگی اور رفعت کی بڑی
 کے ساتھ اپنی ہستی کے خزانہ میں
 بیٹھا رہے گا۔ آسمان عرفان
 پر چڑھنے والے حیرت کی منزل سے
 آگے نہیں پہنچ سکے، اور حرم قرب
 وصال کے قاصر میدان عجز و

خاس عرفان تو دچہ مقدار عاجز
 است از تفکر در قدرت مستودعہ
 در ظہرات صنع تو
 مع ظہور این فضل اعظم و عنایت
 انجم اقوم شہادت میدہم کہ ساخت
 جلال قدرت از عرفان غیر مقدس
 بودہ و بساط اجلال اُنست از
 ادراک ما سوا مشرہ خواہ بود

و حسرت سے باہر قدم نہ رکھ سکے ایہ
 ذرہ ناچیز دہماء اللہ تیرے مقدس
 عرفان کی موج کے چکروں میں سوچنے سے
 کسی قدر متوجہ ہے اور تیری شہادت کے
 ظہور میں رکھی ہوئی قدرت پر غور کرنے سے
 کس قدر عاجز ہے باوجود اس بڑے
 فضلی کے اور پوری اور بڑی عنایت کے ظہور کے میں
 گواہی دیتا ہوں کہ تیری مقدس بارگاہ جلال
 تیرے غیر کے عرفان سے مقدس رہی ہے اور
 تیرے برتر اس کی محفل اور اک اس واسطے شرف
 پہنچے گی +

۲۔ ضرورت رسالت :- زچوں ابواب
 عرفان و وصول بآں ذات قدم
 مسدود و ممنوع شدہ، محض جود و
 فضل دہر پر غبار و غمر آفتاب
 عنایت خود را از مشرق جود و
 کرم ہمہ اشیا مستشرق فرمودہ
 نال جمال عز اہدیر را از مابین
 برہم خود منتخب نمود، و بخلعت
 شخصیں مخصوص فرمود، لاجل رسالت
 تا نہایت فرمایند، تمام موجودات

اند چونکہ اس ذات قدیم کے
 عرفان اور باریابی کے دروازے
 مسدود و ممنوع ہیں : اس لئے
 محض فضل و بخشش کا رستہ ہر عہد
 عصر میں اپنی عنایت کا آفتاب
 جود و کرم کے مشرق سے تمام
 چیزوں پر روشن فرمایا، اور
 اس جمال اہدیت کو مخلوق میں
 سے منتخب کر کے خلعت تخصیص سے
 اپنی رسالت کے لئے مخصوص فرمایا، تاکہ

را بسال کو شبے زوال دینیم قدس
بے مثال تا جمیع ذرات اشیا از
کہورات غفلت و سوا پاک و مقدس
شده بجزوت عز لقاء کہ مقام قدس
بقاست در آینه دوست مرآت الہیہ
و طراز از قریبہ و جلوہ غیبیہ و کلمہ تامہ
و شام ظہور و بطون سلطان احادیہ
و جمیع خلق خود را با طاعت اذکر عین
اطاعتہ اللہ است مامور فرمودہ
..... و اس کینونات

مشرقہ و صبح احادیہ با کجی ظاہر فرمودہ
کہ دون آں کینونات مشرقہ مرسلہ از
اینان پیش آں عاجز و قاصر بودہ اند

بہاء اللہ کا دعویٰ سابقہ
رسولوں کی مثل ہے

الذی جاء کلمہ بینات اللہ و
ببرہانہ و حجتہ و دایا تہ
ان ہی من تلقاء نفسہ

تمام مخلوقات کو سال کو شبے زوال دینیم
تقسیم قدس بے مثال کی راہ دکھاتے اور
تمام چیزیں غفلت اور نفسانی خواہش
کی کدورتوں سے پاک ہو کر بہرہوت عز و کمال
میں جز قدس بقا کا مقام ہے، داخل ہوں
وہاں سب سے پہلا آئینہ اور سب سے
پہلا لباس اور جلوہ غیبیہ و کلمہ تامہ اور سلطان
احادیث کا کامل ظہور و بطون ہے اور تمام
مخلوق کو اسی کی اطاعت کا جو عین اطاعت
اللہ ہے حکم دیا جاتا ہے
اور صبح احادیث سے یہ درختان سیتیاں
ایسی زبردست حجت کے ساتھ ظاہر ہوتی
ہیں، کہ ان مرسل اور چمکنے والی سیتیاں کے
سوا تمام دنیا ان کی حجت پیش کرنے سے
عاجز اور قاصر ہے۔

کہہ کہ کیا تم دیک اس پر اعتراض
کرتے ہو جو کھلے کھلے نشان اور برہان
حجت اور آیات الہی لے کر آیا ہے
یہ باتیں اس کے نفس کی جانب سے
نہیں ہیں، بلکہ اس خدا کی طرف سے
ہیں، جنہیں نے اس کو مبعوث کیا، سچائی

بل من لدن من بعثه و
 ادسله بالحق وجعله سراجا
 للعالمین، قد ائتمنا علینا
 الاصر فی کل یوم بل فی کل سنه
 ۱۲ لی ان اخبر حوفا من البحر
 وادخلونا فی البحر الاعظم
 بظلم مبین، واذ اقل ہم بای
 جرم حبسوا قالوا لهم اراؤنا
 ان یجدوا الدین، لو کان
 افتدیم صوا المختار عندکم
 لمت ترکتم ما شرع فی التوراة
 والانجیل - بینوا یا قوم،
 لعمری لیس لکم ایوم من
 حیص، ان کان هذا جرمی
 قد سبقنی فی ذلک محمد رسول
 الله ومن قبله الروح، ومن
 قبله الکلم، وان کان ذنبی
 اعلاء کلمة الله واطعام
 قافا اول الذنبین، کا
 ابدل هذا الذنب بملکوت
 ملک السموات والارضین و
 (الحج نبوی ثالث)

کے ساتھ بھیجا، اور تمام جہا نول کے لئے
 چراغ روشن کیا، کہہ دے ہم پر ہمارے
 ہر روز بلکہ ہر گھڑی سخت ہوتا گیا، پہلے
 تک کہ ہمیں پہلے قید خانے سے نکال کر
 بڑے قید خانے میں مرتج ظلم کے ساتھ
 ڈال دیا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے
 کہ ان لوگوں کو کیوں قید کیا گیا، جواب
 دیتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو ہٹا کرنا
 چاہتے ہیں، اگر پرانا تمہارے نزدیک
 پسندیدہ ہے تو تم نے توراۃ اور انجیل کو
 کیوں چھوڑا، صاف صاف بیان کرو
 میری زندگی کی قسم آج تمہارے کوئی
 جائے پناہ نہیں، اگر یہی تختہ بدین
 میرا جرم ہے تو اس میں حضرت محمد
 رسول اللہ نے مجھ سے سبقت کی ہے،
 ادران سے پہلے روح اللہ ادران سے
 پہلے حکیم اللہ نے، اور اگر اعلاء کلمۃ اللہ
 اور اطعام امر ابی میرا گناہ ہے، تو میں
 سب سے پہلا گنہگار ہوں۔ میں اس
 گناہ کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت
 سے بھی نہیں بدل سکتا،

لم ادري يا اهل البيت جرم مشيتي
 علي نفسي
 لو يقولون لم ينطق بالكلية
 لست انا منزلها بل انت نزلت
 وتذلل كيف تشاء كما نزلتها
 من قبلي علي سفرائك واصفيائك
 وانت تعلم يا اهل البيت
 الامر بيدى ما اظهرت نفسي
 وما تكلمت به بينكم كلمتي
 اردت ان استر نفسي من
 ذباب الارض انت اظهرتني
 بقدرتك وسلطانك
 غلبت اعدائك اذ انت مشيت
 مشيتي الي ان اقمني مقام
 نفسك والطفتني يا اهل البيت
 بين خلقك ولا اجد لنفسي
 حركة الا بارياح مشيتك
 ولا سكونا الا بعد امرك
 انت يا اهل البيت
 ما جعلت الاسماء الا قصا
 لاصفيائك فلما بدل القبيح

اے اللہ! میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ مجھ
 پر کیا جرم ثابت کرتے ہیں
 اگر کہتے ہیں کہ یہ آیات کیوں سنا رہے
 تو میں تو آیات کا نازل کرتے والا نہیں
 ہوں بلکہ انہیں تو نے نازل کیا، اور مجھے
 تو نے چاہا وہ نازل ہوئی، جیسے کہ تو مجھ
 سے پہلے اپنے پیغمبروں اور برگزیدوں پر نازل
 کرتا رہا، اور اے اللہ! تو جانتا ہے کہ
 اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں اپنے آپ
 کو ظاہر نہ کرتا، اور ایک کلمہ بھی نہ بولتا
 ہر بار جب میں نے چاہا، کہ اپنے آپ کو
 زمین کی بھیڑیوں سے چھپاؤں تو تو نے
 مجھے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ ظاہر
 کیا نیز ارادہ میرے ارادے پر
 اور تیری مرضی میری مرضی پر غالب آئی، یہاں تک
 کہ تو نے مجھے اپنا قائم مقام بنا کر کھڑا کر دیا
 اور اپنی مخلوق کے درمیان بلند آواز سے گویا
 کیا، اور میں اپنے لئے نہ کوئی حرکت پاتا ہوں
 مگر تیری مشیت کی ہوا اور اسے ارادہ سکون مگر تیرے
 امر سے اے اللہ! تیرے ناموں کو اپنے برگزیدوں
 کا لباس بنایا ہے پس جب ایک لباس دوسرے نام

باسم آخر فزع من في السموات
والارض الا من كان طرفه
الى الاقلاق الاعلى

وما الذ عبقري
۴۔ عبودیت لنفسك، وقد
بلغت فيها الى مقام كلما اشاهد
ارضا احب ان اكبه لوجهي
عليها خاضعا لوجهك وساجدا
لنفسك فوعزتك لولم اكن
ناظرا الى تقصا تلك المحتوم
ما اظهرت نفسي الا بالعبودية
المرقاة ان
الدين تجاوزوا عبوديتك
اولئك ما وجدوا لذتها
اسالك يا مالك مما لك
البقاء بان توفقني واجبتني
على خدامتك والعبودية
في كل شان لنفسك
(ادعية محبوب)

۵۔ نہ اتر آئے اسمع ما
نہ دعوت الوہیت قالہ النظام
فی ایامی

تو پاس سے بلا جاتا ہے تو زمین اور آسمانوں
کی مخلوق گھبرا اٹھتی ہے سوائے اس کے جس کی
نظر افاق اعلیٰ کی طرف لگی ہوتی ہے۔

اے اللہ تیری بندگی میرے لئے کس قدر
لذیذ ہے ! اور میں تیری بندگی کے
اس مقام پر پہنچا ہوں کہ ہر بار جب
میں زمین کو دیکھتا ہوں، تو چاہتا ہوں
کہ اس پر تیرے حضور عاجزی کرتا ہوں
سنہ کے بل بندہ میں گر جاؤں، تیری عزت
کی قسم اگر تیری نہ بدلتے دالی قصا پر میری
نظر نہ سہتی تو میں عبودیت محضہ کے
سوا کسی چیز کا اظہار نہ کرنا،
وہ لوگ جو تجھ کی بندگی اختیار نہ نہیں
کرتے، انہوں نے تیری بندگی کی لذت
کو چکھا ہی نہیں، اے مالک بقا کے
مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کہ
مجھے اور میرے احباب کو ہر حال میں اپنی
بندگی اور اپنے ار کا خدمت کی تو فخر عطا
فرما۔

سن ! کہ ظالم میرے زمانے میں
کیا کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ
میں نے خدا پر اقرار کیا ہے۔

بعضہم قال ائذ اخذنا اى على الله
ومنهم من قال ائذ ادعى
الى بوبية ه (تجلیات)
قل دليلکم بما یحکم من
افواہکم ان کانت البیات
صفیریات فیما یمضون امنتم
بالله ، فأتوبہا ان کنتم
تفکرون ه کما نزلنا علیہم
آیات بینات کفر وایہا
واذراؤ ما یحکم عن الانبیاء
مثله کل الوری قالوا هذا
سحر (سورة الطہ)

۴، اپنی نہیں خدایا قل انی ما
اردت وصف
کی بڑائی ہے لغتی بل لغتی

الله ، لو کنتم من المنصفین ،
لا یرای فی الا الله وامر
لو کنتم من المتبعین
قل انی انا المذکور بل کسان
اشیاء وزین باسمی النورۃ

اور بعض کہتے ہیں ، کہ میں نے
رب ہونے کا دعویٰ
کیا ہے ۔
کہہ کہ جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے
اس کی وجہ سے تم پر افسوس اگر آیات
جھوٹ موٹ بنائی جا سکتی ہیں تو تم
اس سے پہلے کس دلیل سے اللہ پر
ایمان لاتے تھے ؟ اگر تم سمجھ دار ہو
تو وہ دلیل پیش کرو ، ہر بار جب ہم نے
ان پر کھلی کھلی آیات نازل کیں ، انہوں
نے ان کا انکار کر دیا ۔ اور جب دیکھا
کہ تمام مخلوقات ان کی مثل لانے سے عاجز
ہے تو کہہ دیا کہ یہ جادو ہے ،

کہہ دے میں نے اپنے نفس کی تعریف
کرتی نہیں چاہی بلکہ میرا مقصد
ذات الہی کی تعریف ہے ، کاش تم
منصفین میں سے نہ تھے اخذ ا
اس کے امر کے سوا مجھ میں کچھ نہیں دیکھا
جاتا ، کاش تم اہل بعثت میں سے
ہوئے ، کہہ دے امیں وہی سوں جس کا
ذکر اشیاء نبی کی زبان سے ہوا اور ۔

والا نبیل، کذلک ففی الامس
فی ابواح ویکم الرحمن انہ
شہید لی وانا شہید لہ،
واللہ علی ما اقول شہیدہ
(میں ۹۷)

نوریت میں پیشگوئی | جاء
الرب

من بینا واشہد انہم من
سعیہ وکذا من جبل فاران
والتی من رجوات القدس
وعن یمنہ فار مش یعدہم
شعبا شعی کی پیشگوئی | یدفع
علیہ
مجد لبنان بہاء کمی مل وشار
ہم یرون مجد الرب بھاء
الھنا (اشعیاء باب ۳۵)

برے نام سے تودات وانبیل مزین
ہوئیں، مہا سے پروردگار رحمن
کی ابواح میں ایسا ہی فیصلہ ہوا ہے،
اس خدا نے میری گواہی دی، میں اس کی
گواہی دیتا ہوں، اور خدا نے حاضر و ناظر
میری باتوں کا گواہ ہے۔

خدا سینا سے آیا، (حضرت موسیٰ علیہ السلام)
سعر سے چمکا (حضرت یونس علیہ السلام) فاران
سے روشنی ہوا (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور
بیت المقدس کے ٹیلوں پر آ پہنچا (حضرت
بہاء اللہ) اور ان کے داغے کا تھپڑ
شریعت کی آگ لوگوں کے لئے روشن ہے،
لبنان کی بزرگی، کرمل وشارون کا
جلال انہیں واپس ملے گا، اور لوگ
دیکھیں گے، خداوند کے جلال، اور
پہاڑے بھاء اللہ کو۔

مذکورہ حوالوں سے ذیل کی باتیں ظاہر ہیں: (۱) خدا لایدرک لایوصف
منزلہ عن الكل ہے۔ (۲) وہ ہمیشہ سے ہدایت خلق کے لئے رسول مبعوث فرما
رہا ہے۔ ہر رسول اس کا منظر کامل اور قائم مقام ہوتا ہے۔ جس کی الٰہی امت میں
طاقت اللہ ہے۔ رسول کو ایسی محبت نامہ عطا کی جاتی ہے کہ سارے دنیا اس
کی مثل لانے سے عاجز رہتا ہے (۳) تمام رسولوں کی حقیقت وہ ہے،

ان کے نام اور شخصیتیں اس حقیقت کے لئے بمنزلہ لباس کے ہیں، جب لباس بدلا جاتا ہے تو لوگ اسی سابقہ حقیقت کو نئے لباس میں شناخت کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سوئے ان کے جن کی توجہ اتنی اعلیٰ کی طرف ہو۔ (۴) حضرت بہاء اللہ بھی مظاہر الہی میں سے ہیں، خدا کے قیام مقام ہیں، سابقہ مظاہر کی طرح ہی مبعوث ہوئے ہیں اور انہی کی طرح آپ پر آیات نازل ہوتی ہیں۔ (۵) جناب بہاء اللہ عبودیت کے انتہائی مقام پر ہیں، اور اگر آپ کے بس کی بات ہوتی، تو آپ عبودیت محض کے سوا کچھ اظہار نہ کرتے، (۶) جناب بہاء اللہ اپنی نہیں بلکہ خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کی ذات درمیان نہیں، آپ فنا اور بقا باللہ کے اس مقام پر ہیں، جہاں آپ کا اپنا کچھ باقی نہیں رہا۔ اور خدا ہی خدا جلوہ گر ہے، آپ کی ہر حرکت و سکون حقیقتِ بزدی کے ماتحت ہے۔ (۷) انشاء علی اللہ اور دعویٰ اوستہ اہم مقام ہیں اگر آپ انرا کر رہے ہیں، تو دنیا آپ کی مثل لانے سے کیوں عاجز ہے؟ (۸) آپ کا ذکر محض سابقہ میں ہے۔

غرض بہاء اللہ اگر مظہر الہی بننے کے دعویدار ہیں یا مخالفین کے نزدیک خدا کی دعا دعویٰ کر رہے تو ایسا دعویٰ وہ صرف اپنے لئے ہی نہیں کر رہے بلکہ تمام رسولوں کے لئے یکساں کر رہے ہیں۔ اور صاف فرمانے میں کہ مظہریت اور رسالت ایک ہی چیز ہے۔ یہی جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیا تھا، کہ جس معنی میں میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہوں، ہر پتھر جس پر خدا کا کلام نازل ہوا خدا کا بیٹا ہے،

جناب بہاء اللہ نے دنیا کو بر وقت متنبہ کیا تھا، کہ تم ملکات کی طرف جارہے ہو، اگر تم باز نہ آئے، تو ہمیں ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا

جن کی لیٹر سی آگھ نے نہیں دیکھی، قرآن شریف نے بھی بتایا تھا، کہ باجورج
 باجورج کے زمانہ میں جو آیات اللہ نازل ہوں گی، ان کا اٹکار کرنے والوں
 کے سامنے جہنم پیش کر دی جائے گی، اس زمانے کے ہر شخص نے اس جہنم کو اپنی
 آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس سے وہ بتا ہی نہیں سکتا
 پر آتی جس کی مثال تاریخ میں قطعاً مفقود ہے، چونکہ یہ جہنم جنگوں سے بیا
 سوئی، قہر ہے، اگر جناب بہاد اللہ کے اتحاد عالم اور صلح اکبر کے پروگرام
 کو قبول کر لیا جاتا، تو یہ جہنم بیا نہ ہوتی، آئندہ بھی جب تک دنیا و جہنم
 امتیازی کی بنا پر مصیبت طالع نہیں کر لیتی، اس جہنم سے نجات کی کوئی
 راہ نہیں۔ خدا کی اس فعلی شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ایسی سچائی پر مطلوب ہے
 اگر اس سے بھی نفی نہ ہو تو آپ کو رسول کے جامع مانع معیار پر پرکھ لیں
 اگر آپ اس پر پورے اتر گئے، تو عیاں ہو جائے گا کہ آپ کو دعویٰ الوہیت
 کا الزام دینے والے غلطی پر ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ خدائی کا جھوٹا
 دعویدار بچے رسول کے معیار پر پورا اتر جائے، اگر ایسا ہو جائے تو
 بچے اور جھوٹے میں فرق نہ رہے اور سچوں کی سچائی بھی مشتبہ ہو جائے۔
 اگر آپ اس معیار پر پورا نہ اترے تو جھوٹے ہیں نہ پھر دعویٰ خواہ خدائی
 کا ہو خواہ رسالت کا قابل التفات نہیں۔

میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ کوشش حالاً
 لو جہ اللہ کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں اور تمام مسلمان بھائیوں کا
 قدیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھسل نہ جائے، میں
 دعا کرتا ہوں کہ خدا ناظرین اکرام کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کتاب کی سی لکھ
 سے دیکھیں جس سے کہ میں نے اسے لکھا ہے۔ آخر دعوتنا ان الحمد للہ رب العالمین

رے لٹ

۲۹۷

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

78/100

DA 23 '91

24 JAN 67

1992

URDU STACKS

TURDU STACKS &

DATE _____

No.

DATE _____

No.

18-9-63

469

4 JAN 6 2

2239/4

24 JAN 6

7

122

95

7617

22

33/74